

الخلق الكامل

تأليف

محمد أحمد إسماعيل

المراقب الإداري لمجمع اللغة العربية الملكي

الزام

عبدالله

الجزء الثالث

التمن

ص

١٥

حقوق الطبع محفوظة للدؤلف

(الطبعة الأولى)

١٣٥٥ هـ — ١٩٣٦ م

(يطلب من مكتبتنا بالصادقية ومن عموم المكاتب الشهيرة)

المطبعة العثمانية المصرية — تليفون رقم ٥٥٧٧٣

الخلفاء الحكام

تأليف

محمد إسماعيل المومني

للمراقب الإداري لمجمع اللغة العربية الملكي

التزام

عبدالله

الجزء الثالث

التمن

ح

١٥

(الطبعة الأولى)

١٣٥٥ هـ — ١٩٣٦ م

المطبعة العثمانية المصرية — تليفون رقم ٥٥٧٧٣

(يطلب من مكتبتنا بالصناديق ومن عموم المكتاتب الصغيرة)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

نحمد الله على ما كان ، ونستعينه من أمرنا على ما يكون ، ونسأله المعافاة في الأديان ، كما نسأله المعافاة في الأبدان .

ونصلى ونسلم على سيدنا محمد ورسوله الذي بعث والناس ضلالاً في حيرة ، خابطون في فتنة ، قد استهوتهم الأهواء ، واستزلتهم الكبرياء ، فبلغ رسالات ربه غير وان ولا مقصر ، وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا مذر ، وعلى آله وصحبه ميامين الرأي مراحيح الحلم ، حماة العدل وأعداء الظلم ، قد مضوا قدما على الطريقة ، وأوجفوا على المحبة ، فظفروا برضا الحق وثناء الخلق .

(وبعد) فقد من الله علينا بانهاء مجاز الجزء الثالث من كتاب الخلق الكامل ، ويسر لنا أن نخرج وقد حوى خير ما اهتدى إليه الباحثون من رجالات الغرب ، وظاهره الكتاب والسنة الصحيحة .

والله أسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به النفع العميم ، إنه أكرم مسئول .

المراجع

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - كتب السنة الصحيحة
- ٣ - نهج البلاغة
- ٤ - الواجب تأليف جون سيمون وترجمة الأستاذين محمد بك و رمضان وطه بك حسين
- ٥ - الأخلاق الدينية لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري
- ٦ - الأخلاق والواجبات « « عبد القادر المغربي
- ٧ - سلوك المالك في تدير الممالك لشهاب الدين
- ٨ - الذخائر والأعلاق للباهلي الاشبيلي
- ٩ - أدب الدنيا والدين للماوردي
- ١٠ - العقد الفريد للملك السعيد
- ١١ - علم أدب النفس للأستاذ بقولا الحداد
- ١٢ - مؤلفات متنوعة في علم الأخلاق باللغة الانجليزية
- ١٣ - الأدب الكبير لابن المقفع
- ١٤ - الجزء الرابع من الأخلاق لأمين بك واصف

الواجب

(أ) الواجب في اللغة :

وجب الشيء يجب وجوبا لزم ، وفي الحديث : إذا كان البيع عن خيار فقد وجب : أى تم وفقد .

واستوجب الشيء استحقه .

والمُوجِبَةُ الكبيرة من الذنوب التي يُستَوْجَبُ بها العذاب .

وأوجب الرجل إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار ، وفي الحديث : «إِنَّ قَوْمًا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ صَاحِبِنَا أَوْجَبَ» : (أى ركب خطيئة استوجب بها النار) فَقَالَ : «مُرُوهُ فَلْيَمِيتِي رَقَبَةً» .

وأوجب بمعنى حث : جاء في الحديث : إِنْ رَسُلَ اللَّهُ مِنْ بَرَجَلَيْنِ يَتْبَاعَانِ شَاةً ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى كَذَا وَقُلِ الْآخِرُ : وَاللَّهُ لَا أَقْصُ مِنْ كَذَا ، فَقَالَ : قَدْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا : (أى حث)

ووجب الرجل وجوبا أى مات : قال قيس بن الحطيم يصف حربا :

أطاعت بنو خوف أميراً نهماهم عن السلم حتى كان أول واجب

(أى ميت)

وتوجب القوم تراهنوا ، فكأن بعضهم أوجب على بعض شيئا

(ب) الواجب عند علماء الكلام :

هو ما كان وجوده لذاته . ويقتضى أن يكون قديما أزليا ، وألا يطرأ عليه عدم ، وألا يكون مركبا عقلا وخارجا ، وألا يقبل القسمة

ووجود هذا الواجب مصدر كل وجود ممكن ، فهو لذلك أقوى ضروب الوجود وأعلاها ، ويستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة . وكل ما يتصوره العقل كمالا في الوجود من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستمرار

والظهور وأمكن أن يكون له وجب أن يثبت له

(ج) الواجب في الشرع: ما أتم تاركه .

(د) الواجب عند علماء الأخلاق :

الواجب عهد أدبي يوجب عمل شيء ، أو الامتناع عن عمله

وهو التزام الإنسان ما يفترضه عليه الحق ، ومتنضيه العدالة دون مبالاة بما
يجر إليه ذلك من النفع أو الضرر ، أو اللذة أو الألم .

وهو صوت الضمير . والضمير هو الوازع الإلهي في الإنسان ، والمصباح
الذى يستضاء به جعله الله فيه لمثل ما تجعل النائر على شطوط البحار، يشق نورها
الساطع تلك الظلمات ، ويهدي سفينة المرء إلى ميناء السلام : فين قصف رعود
شهواته ، وهبوب أعصار نزغاته — يرى ذلك النور ، ويسمع صوتا باطنيا يقول:
دع هواك ، وأد واجبك ، ولو كان فيه حثك .

من أجل ذلك وجب أن نبين للناس ما هو واجب لهم ، وما هو واجب
عليهم ، رضوا أم غضبوا ، كرهوا أم أحبوا : « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ »
هذا والواجب أقسام أربعة :

١ - واجب للنفس وهو أدب الفرد

٢ - واجب لغيرنا وهو أدب الجماعة

٣ - واجب لله وهو أدب الدين

٤ - واجب للحيوان الأنجم وهو أدب الرفق

وستفصل هذه الأقسام فيما يأتي :

(الواجب وقيمه)

الناس مختلفون : فمنهم غنى وفقير ، ومنهم المكفى المترف الذى لا يعمل ،

ومنهم من يعمل عملا عقليا فكريا بحتا ، ومنهم ذو المهنة العامل بيديه

ومن ثم اختلف الواجب على اختلاف طبقات الناس ، وأنواع هذه الطبقات ؛

فمؤ عند الثرى غيره عند ذى التربة ، وهو عند النبىء الصيت غيره عند الخامل

للمتصور . أجل ، وإن واجب القاضى غير واجب العالم ، وواجب الصانع غير
هذين الواجبين معاً ، وكذلك واجب الزارع غير واجبات أولئك جميعاً .
ولكن قيمة الواجب من حيث هو واحدة ، فمن أدى واجبه المفروض على
مثله فقد بلغ الغاية المنشودة من كل فرد ، واستحق أطيب الثناء ، ولن يضره أن
يكون واجب مثله صغيراً بالنسبة إلى مختلف الواجبات فليست العبرة بقدْر هذا
الواجب في صغره وكبره ، وإنما العبرة بتأدية كل فرد واجبه سواء أكل
صغيراً أم كبيراً .

﴿ أداء الواجب ﴾

أداء الواجب حتم على كل فرد لا مرد له ، ولا مفلت منه . وأنبأ صورة
لأداء الواجب هي صورة من يؤديه طواعية وحسبة غير مسوق ولا مكروه ، دعاه
إلى تأدية واجبه داع نفسى جعله يعمل فكره فيما يأخذ ويدع ، فانبعث راشداً
ياتمس السبيل إلى تأدية الواجب كاملاً غير منقوص .

أما من كلن يتكلمه على أداء الواجب محضوا برغبة مغرية ، أورهبة مردية
فهو لم يؤد واجبه وإن أدى ، بل الرغبة أورهبة أو كلاهما معاً هما اللذان ساقاه
إلى ما فعل ، وليس ذلك أداء للواجب على أكل وجوه الأداء .

وإذا كلن لكل شيء آفة فآفة المجتمع تقصير أفراده أو جماعته في
الواجبات ، وإن المجتمع دولا لا حصر لأدواته ، ولا منتهى لأشياءه ،
ولن يدور الدولا دورته الموقفة حتى تعمل أدواته وأشياؤه عملها ، فإذا تعطل
منها شيء ثم ازداد التعطل يوما بعد يوم لم يلبث أن ينتقل التعطل إلى كثير من أدوات
الدولا وأشياءه ، فإذا دورته خائرة ، ثم إذا به بعد ذلك متعطل لا غذاء فيه :
ألا وإن أدوات المجتمع وأشياؤه لمهى واجبات أفرادها المختلفة باختلاف
أحوالهم وأسباب معاشهم ، فإذا سرت في الأفراد عدوى النكول عن أداء
الواجب فقد سرت في المجتمع سارية الفساد ، وآذنت شمس حياته بغييب
لا عود معه .

وأداء الواجب على وجه الدقة كلمة تحمل بين جنبها جمعاً من الفضائل ؛ فهي على الحقيقة أم الفضيلة الولود : أليس من الواجب أن تعرف حقوقك فتطلبها من وجوها وتعرف حقوق غيرك عليك فتؤديها على وجوها ؟ وماذا بعد ذلك من الفضائل لا يتصل بنسب إلى حق لك أو حق عليك ؟

ومن ثم تعرف أن أداء الواجب أمر بالغ الخطورة ؛ عظيم الشأن ، يتطلب من العزيمة أن تكون على أتمها ؛ إذ في أداء الواجب مجاهدة للنفس الأماراة بالسوء أى مجاهدة ، ومغالبة لها أى مغالبة ؛ فمن لم يرزق جلد العزيمة ومضاءها فلن يستطيع مع أداء الواجب صبرا .

وإن الأمم لترقى شئونها الاجتماعية ومدنيتها الحلقية بمقدار رقى هذه الفضيلة — فضيلة أداء الواجب — في نفوس أناسها ؛ فانه إن طويت الضلوع على هذه الفضيلة فقد ضعف الخلاف بين الفرد والفرد ، ومتى تم ذلك فقد قويت الأواصر بين الطبقة وأختها ؛ ومتى التفت طبقات الأمة لا عادي ولا معنو عليه فهي واصلت إلى غايتها التي لا غاية وراءها في مدينة الخلق والاجتماع .

وما حاجة الأمة حينئذ إلى التقاضى والتشاكى وما يذهب في هذين السيلين من جهود الأفراد ؟ بل ما حاجة الأمة حينئذ إلى ما يأكل جمهور الجماعات والحكومات من معالجة العلل الاجتماعية والنفسية ؟ لقد منع من كل ذلك أن أدى كل فرد واجبه ، فرجع لا يظلم أحدا ، ولا يشكو من أحد . وذلك هو للثل الأعلى في حياة الأمم

فعالينا أن نفنى بترية الضمير في نفس الفرد ، فانه إن قام في النفس حيا يقظا فقد قام على حراستها من النزغ السيئ ، ونفض عليها فتحة علوية تطهرها وتمحصها فلا يتسرب إليها الكدر .

ومن ثم ترحب النفس بالواجب مهما تكن مشقة أدائه ، وتمنض به راضية مطواعا مبالغة في أدائه على الوجه الأكمل .

الشخصية الاجتماعية

لكل شخص ذاتيتان :

ذاتية فردية تقوم بنفسها وتعمل أعمالها في نفسها لنفسها ، وذاتية اجتماعية تندمج في الذاتية الخلقية للمجتمع وتعمل أعمالها على حسب ما تقتضيه شخصيتها وأخلاقها ، وعلى حسب ما يحفظ حياة المجتمع الذي هو عضو منه لا ينفصل ، وإذا انفصل فنى ، فهو مقيد بنظام قومى وعادات لا يحمدها ، وهو مدين بشخصيته للعوامل الاجتماعية التي كوّنته :

يقتبس من عادات قومه ، ويسير على نهجهم ، ويستمد من اختياراتهم ، ويتكلم بلغتهم ، ويتعلم على أسانذة تعلموا على السابقين من علماء قومه ، فأخلاقه مصوغة من مواد النظم الاجتماعية والدينية والأدبية والاقتصادية ، ورقبه إلى النسل الأعلى متوقف على درجة تهذيبه وتعاليمه وصالح المبدأ الذي تهذب عليه ومداركه التي ورثها من أصوله .

وهو في سعيه إلى الرزق لا يستطيع أن ينفرد بما كل يحتاج إليه لأنه مدني بالطبع محتاج إلى التعاون ، حتى إننا نرى الأفاذا المفكرين المخترعين لم ينفردوا بأنفسهم فيما اخترعوه ، ولكنهم قاسوه بما اخترعه غيرهم واعتمدوا على قواعد ثابتة رسمها السابقون ، فالفرد في المجتمع شخصية غير كاملة ، لأنه يحتاج إلى الاجتماع والتعاون في طعامه ولباسه وعدده وتكوين شخصيته ، وما أشبه المجتمع الذي يسبح فيه بجسم حي ذى أعضاء يقوم كل منها بعمل يحفظ حياة هذا الجسم :

فالعالم والصانع والسياسى والعامل أعضاء في جسم واحد اختلفت أعمالهم باختلاف عقولهم ودرجة تهذيبهم ، ولا غرو فقد جاء فى الحديث الشريف :
(كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسَرَّ لَهُ) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي
وهذا المجتمع يندرج في متانة الاتصال بين أفرادها كما يندرج فى رقيه ، لأننا

نرى ارتباط أعضائه يشتد تدريجياً ، حتى إنه قد يصبح بتر أحد أعضائه مفضياً إلى هلاكه : كما لو أضرب فريق من العمال فاءنه يعرض الأمة كلها للضرر. وهذا الاجتماع والارتباط الذى جعل المجتمع جسماً واحداً هو الذى ضيق على الفرد فى حريته وذهب بكثير من مظاهر استقلاله وجعل له شخصيتين :

شخصية طبيعية ذاتية أثرية يعمل على حفظها ،
 وشخصية اجتماعية ترمى بأفعالها الأذية إلى نفع المجتمع ؛ إذ فى سعادة المجتمع مساعدته : فكأن الإيثارية متفقة مع الأثرية ؛ لأن غايتها القصوى تعود على الذات بالفائدة ؛ فالإنسان يرى فى عمل الخير لغيره فائدة لنفسه حتى إن المجرم الذى يعتدى على حقوق غيره ويفر من وجه القضاء يأبى أن يزول هذا القضاء ؛ لأنه يحتاج إليه فى حماية شخصه والتمتع بحقوقه ؛ ومثله اللص الذى ينهب أموال الناس ويقضى القانون بعقابه فاءنه يتعنى بقاء هذا القانون ؛ لأنه يكفل له السلامة ويسهل له سبل الراحة فى شؤنه الخاصة هذا .

وتلك الرابطة الوثيقة بين الفرد والمجتمع نظام محكم يستدعى حقوقاً وواجبات متبادلة تقال من حقوقه الذاتية الأثرية بما تفرض عليها من التنفيذ ، وقد برز الفرد إلى هذا العالم ومعه حقوق طبيعية يقرها النظام وتحتزمها الدساتير أهمها الحرية الشخصية وحرية الملك وحق مقاومة العدوان وحق السعى إلى الرزق ، وقد ألزمته النظم المدنية دفع الضرائب وإطاعة القوانين وخدمة الوطن فى مقابل حمايته وتمتعته بتلك الحقوق ،

وقد تتضارب حقوق الأفراد مع حقوق المجتمع وقد تتوافق :

مثال ذلك المحافظة على النفس ؛ فهو حق طبعى مشروع يحرص عليه الفرد ويضمنه له النظام فى حالة السلم ، أما فى حالة الحرب والدفاع عن الوطن فاءن للنظام حق التنفيذ بالنفس فى سبيل حماية الوطن ،

ومثل ذلك عمل الخير للناس أجمعين ؛ فاءننا نشعر له بلذة وارتياح ذاتي أثرى جاء تبعاً لمسرة الناس : فكأننا نبتغي الخير لأنفسنا بابتغائه للناس ، ومن طلب

الحياة وحيدا فكأنه ينتحر؛ لأن الشخص حين يحرص على ذاته كل الحرص يفقدها: (الناس من خوف الموت في موت) وحين يذلها رخصة في سبيل غيره يجدها مباركة زكية

مما تقدم تعلم أن القاعدة الخلقية هي أن تكون أعمال الفرد متجهة إلى خير المجموع متفقة مع أعماله وأن المبادئ الخلقية كالصدق والأمانة والاستقامة والوفاء وغيرها من الفضائل — قانون للحياة الخلقية، وثمار للمثل الأعلى، من اهتدى بها أمن العثار وحاز قصب السبق في هذا المضمار.

﴿ النظام الاجتماعي ﴾

لما كان المجتمع يعتبر جسما قائما بذاته مؤلفا من أعضاء هي الشخصية الاجتماعية ذات العقالية الزاكية، والإرادة الأدبية التي تقيد سلوكها وتحدد مناهجها وتعرفها حقوقها وواجباتها لتسير بالمجتمع نحو الكمال وتقربه من المثل الكامل ليكون حسن النظام عادل القوانين يتمتع فيه كل شخص بحقوقه من الحرية والمساواة ومسررات المجتمع وفوائده — لما كان كذلك — كان لابد للمجتمع من نظم وقوانين يسير عليها لتحفظ كيانه وتضمن نموه وسلامته وتوثق الارتباط بين أعضائه. وتلك النظم والقوانين الاجتماعية تستمد قوتها مما بين الأفراد من الصلة وترابط المنافع، ولذلك تكون عند قوم أضعف منها عند أقوام: فأعراب البادية والفوضيون لا سلطة للنظام بينهم

ولما كانت الحياة الاجتماعية كثيرة التقلب والتغير بمقتضى سنن الزق كان لابد من نشوء أساليب مختلفة للحياة تقتضى أن يعودها الجمهور، ولابد من تنفيذها في أول الأمر بشدة لأنها تناقض ما ألفه الناس حتى يألفوها وتصبح بالمرأة عادة لا تكلف فيها: (إن الله يزعج السلطان أكثر مما يزعج بالقرآن) وتبقى بينهم مبدأ خلقيا يفعله الفرد رغبة واختياراً لا خوفاً من العقاب، فإذ اتعود الجمهور النظام وخدمة المصلحة العامة توارت قوة القوانين واختفى شعبها الخفيف، حتى لا يشعر حينئذ الفرد بأن القوانين حجراً على حريته، بل يستند إليها ضرورة

الحياة الاجتماعية ، فهي على هذا تنشأ أولاً ، ثم تصير عادة ثم تكون فضيلة :
فالحشمة في بدنها كانت تنفذ بالأمر ثم صارت عادة وفضيلة ،
وقد ينفذ الناس كثيراً من القوانين وينقادون إليها لأنها توافق مبادئهم
وتصير بينهم عادة لا قانوناً وتفقد قوتها القسرية التنفيذية .

وقد زعم بعضهم أن القوانين مجموع عادات ومأثورات وأن العادة والعرف
سبقا القوانين وكانا مصدرهما ، ولكن طبيعة كل من العرف والعادة والقوانين
لا تؤيد هذا الزعم على الإطلاق ؛ لأن العادة والعرف قائمان بين الناس من غير
قوة منفذة ، بل يجري عليها الناس من تلقاء أنفسهم ، في حين أن القوانين
تنفذها قوة الحكومة . فإذ كانت القوانين مجموع عادات يعمل بها الناس
مختارين فلماذا تكون القوة المنفذة ؟ ولماذا تصبح عادة ثقيلة على النفوس متى
صارت قانوناً ؟

وعند تدقيق النظر يتبين أن بعض القوانين قائمة على العادة والعرف وبعضها
مناهض للعادة والعرف ، وبذلك لا تكون المادة والعرف منشأ القانون على
الإطلاق .

﴿ أثر الرأي الاجتماعي في الحقوق والواجبات ﴾

متى كان الرأي الاجتماعي عاماً أو قلت فيه المناهضة أصبح ما يحق من
الحقوق والواجبات عادة .

أما إذا قوى سلطان المعارضة فامتنعت العادة الجديدة تنهار ، وانهارها دليل على
أنها غير صالحة للملابسات التي نشأت فيها .

وإن كانت المعارضة ضعيفة والرأي الاجتماعي غالباً سنت شريعة للحق
والواجب .

وعلى ذلك كان الرأي العام هو الذي يمين الحقوق والواجبات التي يسير عليها
المجتمع ؛ لأن المجتمع مسئول عن حقوق الفرد كما أن الفرد مسئول عن واجبات
المجتمع .

أما الحقوق والواجبات التي بين الأفراد فدون ذلك في الأهمية وإن كان منها ما ينفذ بقوة قانونية إذ لم يألوه القوم بعد : وهو ما يحفظ الأمن والصحة ويمنع الفوضى ؛ ومنها ما يترك تنفيذه لأدوية النفس الراقية : مثال ذلك أن القوازين تحمي الملكية وتعاقب من يعتدى على ملك غيره ولكنها لا توجب على صاحب الملك أن يستعمل ملكه في فزع المجتمع ؛ إذ هو حر يستعمله كما يشاء وأن الأدوية توجب عليه ذلك ؛ وعلى ذلك فليس للتاجر الذي ضمنت له حرية التجارة أن يحتكر صنفا من السلع ليضاعف ثمنه على الناس ، ولا لذى الأرض الواسعة أن يعطل بعضها ليرفع ثمن البعض الآخر أو أجره ، فحقوق الإنسان التي كفلها له الدساتير يجب أن تستخدم لخير الناس عامة ؛ لأن الإنسان وهو فرد لاحق لمطلقا ، وإنما كفلت له هذه الحقوق باعتباره عضوا في هيئة إنسانية ؛ فالحقوق منحة من المجتمع للفرد لاحق مكتسب .

﴿ الحقوق ﴾

لكل امرئ اعتباراه عضوا في المجتمع الانساني حقوق يتمتع بها نظير ما يقوم به للمجتمع من الواجبات وأهم هذه الحقوق :

(١) حق الحياة : الحياة حق اجتماعي لكل إنسان وغاية المجتمع استمرار البقاء فلا يسوغ له أن ينتحر ؛ لأن ذلك جريمة في حقه خاصة وفي المجتمع عامة ، وليس حياته له وحده . ولما كانت غاية المجتمع استمرار البقاء كان حريصا على سلامة الأفراد فلا يسمح بتضييعها إلا لضرورة حافزة تقتضيها سلامة المجتمع كالدفاع عن الوطن ، أما تلك الحروب التي تشعل الأمم القوية نارها حبا في الفتح وامتلاك الثغور وتسخير الشعوب وتفق فيها كثيرا من دماء أبنائها وأموالهم فهي مخالفة للشرائع الخلقية جريمة على الإنسان والآلة إنسانية ،

وهذا الحق للفرد من بدء تكوينه وخلقه ؛ ولهذا يعد الاكراه القهري لغير سبب صحى جريمة ، وفي حكمه منع الحمل خشية الاملاق أو كثرة الأولاد . وقد

نشأ عن هذا الحق (حق الحياة) واجبان :
أحدهما ديني وهو تحريم القتل : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)

والثاني خلقي وهو محافظة الفرد على صحته والسعي جهد الطاقة في ترقية شأنه ،
ولهذا يعاقب من يودي بنفسه ويلقي بها في الهلاك بقناول المحرمات المهلكات
أما القصاص الذي تجزئ الحكومات فهو بتر لأعضاء فسدت في جسم المجتمع
تخلصا من شرهم واستبقاء لغيرهم وهذا ما قرر الشرع الحكيم : « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ »
(٢) حق الحرية :

لا جرم أن الفرض من قيام الدولة توفير أسباب السعادة المادية والمعنوية
للأهلين ، وليس يتيأ ذلك إلا بأمرين :

الأول - أن ترسل للأفراد حرياتهم يتولون من أمورهم ما يكون أدخل في
معرفتهم وأجدي بالمنفعة عليهم ،

والآخر - أن تتولى الدولة مالا يستطيع الأهلون القيام به من وجوه
الأعمال التي يطلب بها تحقيق النفع وتوفير السعادة للمجموع . على أنه إذا أريد
بالحرية أن يقول الإنسان ما يشاء ويعمل ما يريد دون أن يحول حائل بينه وبين
غرضه فلا ريب في أن هذا لا يستقيم مع سعادة المجتمع وأمنه ؛ لأن هذا
الضرب من الحرية يورث الفوضى ؛ إذ يملك فيها الأقوياء ألوان الحريات على
الضعفاء ، وحينئذ فلا يكون جميع الأفراد متمتعين بها على السواء

ومن المحال توفير الحرية المطلقة في وقت واحد لكل الأفراد ضرورة
اختلاف الرغبات على الشيء الواجب ، فإذا استحال وجود هذه الحرية وجب
أن تتلى بها إلى الحد الذي تصبح فيه ممكنة التحقيق :

فالحرية الصحيحة الممكنة هي أن يكون لكل إنسان الحق في أن يفعل
ما يشاء دون أن يترتب على فعله إخلال بواجب مفروض عليه أو انتقاص

لحرية غيره .

والحرية بهذا المعنى لا تنافى قيام السلطة بل هي لا تتم إلا بها ، إذ هي الكفيلة بكف عدوان الأفراد بعضهم على بعض ووقف حرية كل فرد عند الحد الذي لا تنسى فيه إلى حرية الآخرين أو إلى مصلحة المجموع .

والحرية مظاهر شتى أهمها :

(١) الحرية الشخصية : وهي أن يكون الإنسان طليقا في غدوه ورواحه ،

وفي ظفنه وإقامته ليس لأحد أن يكفه عن ذلك ، ولا يكون عرضة للقبض عليه أو حبسه أو الحكم عليه بعقوبة مالم يكن ذلك بسبب مشروع ، فاستمتاع الإنسان بحريته رهن بأداء ما عليه من الواجبات واحترام حقوق غيره من الناس وحررياتهم فإمن هو قصر في أداء واجباته أو اعتدى على حرية غيره فقد أجرم على حرية نفسه وعرضها للعقاب ومهد الأسباب لتحيفها ونقصها من أطرافها ضمانا للحقوق والواجبات العامة :

فالذى يدعى إلى الشهادة فيشهد الزور مخالفا بذلك واجب الصدق في القول

يستهدف للعقاب ،

والذى يعتدى على غيره بالضرب ونحوه أو يعتدى على مال غيره بالسرقة

أو ما أشبههما يعرض نفسه كذلك لعقاب القانون من الحبس وغيره ،

وعلى الجملة فليس لمن لا يرعى حقوق الناس وحررياتهم أن يتلبس بحريته

الشخصية إذا تعرضت للتعطيل أو التثبيد .

(٢) حرية الفكر :

الحرية الفكرية ضرورية للإنسان فهي أخص صفاته بل هي التي ميزته من

بقية الكائنات وجعلته أشرف المخلوقات ولا يستطيع أن ينزل عنها دون أن

يفض من نفسه ،

إذا كان الاجتماع المدني قد وضع بعض القيود لحرية الفكرية فذلك لحد

مظاهرها ؛ لأن ضرورة المحافظة عليها قضت بتقييدها حتى لا تتحط إلى درجة الإباحة فتنتج الاستبداد بالفلو في استعمال القوة .

إذا كانت حرية العمل حقا طبيعيا للإنسان وجب أن يكون كذلك في حرية التفكير فإنا إنما نعمل وفق أفكارنا ؛ فسيطرة غیری على عملی اختلاس غیر مباشر لإرادتی . وفي الحقيقة أنه لا يمكن أحدا أن يسيطر على إرادة الإنسان فإنها لا تقهر ولكن الوصول إليها ممكن بالتأثير في وسائلها ، فيستطاع تعطيلها بإزالة وسائل التنفيذ أو بتوهين المباديء التي تعمل على وقفها ، فليس يمكن التأثير في إرادتی إلا بتقييد جسمي والسيطرة على عملی ؛ فحرية التفكير وحرية العمل لا تقترقان .

لأرب أن الحرية التي نملكها بطبيعتنا هي الحرية المنظمة فلكل نوع من أنواع حريتنا قاعدتها خاصة نجدها في أنفسنا : قانون الأخلاق ينظم حرية العمل ، والعقل ينظم حرية التفكير .

٣ - حق المساواة :

هذا الحق يتصل بحق الحرية ، وهوناشيء من نسبة الفرد للمجتمع كهضوفيه . فإذا كان كل فرد جزءا من المجتمع لازما له فهو كغيره ذو حق في التمتع بجميع مزايا المجتمع ، كما أن عليه واجب الخضوع لأنظمة المجتمع كسائر الأفراد . فكما أنه مساو لهم في هذا الخضوع يجب أن يكون مساويا لهم في التمتع بشمات المجتمع ، لا يختلف بينهم إلا بمقدار ما يستحقه من هذه الثمرات .

لم يكن هذا الحق معترفا به حتى القرن الأخير ؛ فقد كان لطبقة الأعيان دون العامة ، وبعد الثورة الفرنسية صرح بحق المساواة « والحرية والاملاء » للجميع . وكان هذا الحق مقصورا على الذكور إلى عهد غير بعيد ، وأما الآن فقد أخذت معظم الأمم تجيزه للنساء أيضا .

يبدأ الشريعة الإسلامية الحكمة نهت على أن الناس كافة في الأمانسة سواء ، وبرهنت على ذلك بأنهم جميعا مخلوقون من أصل واحد : « يَأْتِيهَا النَّاسُ »

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۖ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لَيْسَ لِمَرْبِيٍّ عَلَى عَجْمِي فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ . ومن الآية والحديث
 يؤخذ أمران :

الأول التوصل إلى أن يحترم الناس بعضهم بعضا ، ويصبروا حبل الازدراء
 والاحتقار؛ فبنى معاملاتهم على المساواة والمائلة ، فيسود النظام ويم الأمن ،
 وتؤوى شوكة الأمة ، وتصير خير الأمم .

الآخر إشعار بني الإنسان جميعهم أن سبل الشرف مباحة لكل قاصد ، وأن
 التفاضل لا بالحسب ولا بالنسب ، وإنما بالكمال العقلي والخلقي ، وبذلك تنوق
 نفوسهم إلى الشرف والانتساب إلى الفضيلة
 ٤ - الحق السياسي :

حق المساواة جرمه الحق السياسي وهو أن تكون الأداة السياسية بيد
 الجمهور لا بيد أفراد ممتازين . وقد أيد هذا الحق في نوع الحكم (الديمقراطي)
 المنتد على ازأي الاجتماعي الغالب ، وبموجب هذا الحق صار لكل فرد حق
 الانتخاب ، ولكنه لا يزال في بعض الأمم غير مطابق : ففي بعضها يحرمه فريق
 من العامة كمتنخين ومنتخين ، وفي بعضها يحرمه فريق كمتنخين فقط . على أنه
 حكى أدبي يجب أن يناله كل فرد في المجتمع
 ٥ - حق الاستزاق :

لا يخفى أن واجب الحرص على الحياة وصحتها وسلامتها وعافيتها يستدعي
 واجب السعي والعمل : أي أن كل فرد مكلف أن يعمل لكي يعيش ، وإلا
 فقد حقه في الحياة . وطبيعة الاجتماع تحرم أحيانا المنقاد عن العمل حة أو
 ركزه في الحياة ، وتغزله منه لتحل المجتهد محله ، ولكن المجتمع ليعوب فاضحة في
 أنظمتها لا يطلق هذه القاعدة ولا يجعلها مطردة ، بل يسوغ لفئة من الكسالى أن
 (٢ - الحل الكمال ثالث)

تعيش كلا على المجتهدين ، ولا يمنهم من أن يمتصوا دماء هؤلاء ، وسبب هذا العيب في أنظمتهم هو ضعف الروح الخلقى في المجتمع .

فواجب السعى والعمل للقيام بأود الحياة يستدعى حق الفرد في الاسترزاق ، وقد كان هذا الحق غامضا من القدم ومنكرا حتى هذا الوقت ؛ لأن الرزق كان ولا يزال متنازع الأفراد والأُمم ، فلا ينال الرزق إلا من يفسره له تنازعه . ولما احتدم هذا النزاع في عهد قدم الصناعة الآلية والشئون المالية صارت وسائل الرزق نفسها متنازع الأفراد أيضا ، وصار المتمدن مالكا أعنة المُتَمَرِّزَات ، فيمنحها من يشاء أو يمنعها عن يشاء ومتى يشاء .

ولذلك نحوم صرخة أصحاب الدعوة الاشتراكية حول قطعة الاسترزاق : نرى أن يكون الاسترزاق حقا لكل فرد على المجتمع أو على الحكومة التي تديره . ولا يتسنى الحصول على هذا الحق إلا بمحاذاة الحكومة جميع ضروب الأعمال لكي توزعها على العاملين ، وهذا هو النظام الاشتراكي بعينه الذي يقرر أن هذا الحق ضائع مادام النظام الفردي متغلبا . واعتماد بعض الحكومات أو بعض الجماعات أو بعض أصحاب الأعمال في نظر الاشتراكيين الخاطئين بآء إيجاد أعمال للعمال المتعطلين في بعض الأحيان لا يبد تسليما بهذا الحق للمستزرقين أو إقرارا له كحق شرعي . بل يبد من قبيل الإحسان والرحمة .

وقد دلت التجارب على أن هذا النظام قد عجز عن حل تلك المشكلة الاجتماعية الهامة التي فصل فيها الإسلام بنظام الزكاة درءا لقوائل الاشتراكية وعواقبها الوخيمة وإليك البيان :

١—الإنسان بطبيعته يحب المال حباً جماً ، وحبه أحد أمراضها وعلاجه إزالة ما بها من دالة البخل والشح ، وتدريبها في السباحة المؤدية للفلاح : « وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ؛ لأن الشح يندو إلى المعطل ويحول دون البذل ، والسباحة تصد عن العقوق وتحث على أداء الحقوق ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « ثَمَرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ شُحٌّ هَالِعٌ وَجِبْنٌ خَالِعٌ » . وما يهد من أداء الحق

فأخلاقه ذمًا ! وما يبيث على أداء الحقوق فأجدر به حمدًا ! .

٢- إن الزكاة مواساة للفقراء ومعوثة لذوي الحاجات تكفهم عن البغضاء وتمنعهم من التقاطع ، وتبعثهم على التواصل ؛ لأن الأمل واصل ، والراحي هائب . وإذا زال الأمل وانقطع الرجاء ، واشتدت الحاجة ، ووقعت البغضاء ، وتزايد الحسد - حدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء ، ووقعت العداوة بين ذوي الحاجات والأغنياء ، حتى تفضى إلى التغالب على الأموال ، والتغريب بالنفوس . وهذه أمور تحمل على إيقاد نار العداوة والبغضاء ، فلتبهم المال والنفس والولد ، ويختل معها الأمن ، ويوجد الضرر والخوف ، ويسوء من الأمانة مصيرها . وبهذا نبئت أصول الاشتراكية في الممالك الغربية ، وأثمرت أغصان الفوضوية ، فجنى المثلون منها كل رزية .

٣- تحصيل أموال الأغنياء وتميئتها ؛ لأن الفقراء إذا أيقنوا أن الغني يصرف لهم شيئاً من ماله وأن ذلك بزيادة ماله - أحبه وتمنوا بقاء نعمته وزيادتها : « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْتِ سَبْعَ سَبَإِلَ فِي كُلِّ سَبْإَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَافِلُ لِمَن يَشَاءُ »

٤- إن إخراج الزكاة الباعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء والمعوذين فيه سدعوزهم ، وتنفيس كربهم وقضاء دينهم ، وإدخال السرور عليهم : وناهيك قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « أَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ » قيل : يا رسول الله ، أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » قيل ، وما سرور المؤمن ؟ قال : (إِشْبَاعُ جُوعَتِهِ وَتَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَقَضَاءُ دِينِهِ) - إن إخراج الزكاة شكر لله من الغني على أن صانه عن الدّوال ؛ وأنهم عليه بواقر الأموال ، ولم يجعله من مستحقّي الصدقات وذوي الفقر والحاجات ، حتى استحق الحمد الأسمى ، والشكر الأوفى . ومن أدى الزكاة شكراً على نعمة المال ، وطلباً للمزيد نال من الله دوام المزيد : (لَكِنَّ شَكَرَكُمْ لَا يَزِيدُكُمْ مَالًا ، وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)

٦- إن الله جلت حكمته أراد أن يربط العالم الاسلامي أجمع ، ويربط قلوب المسلمين كلهم بعضها ببعض ، ويجمعهم أسرة واحدة رهوسها الأغنياء : يحسنون على فقيرهم ، ويوسعون على المضيق عليه منهم ، حتى يكفوم تكفهم الناس ، ويمتعوم من ذل الدوال وفي هذا الارتباط والاتحاد والتعاون .

٧- إن إخراج الزكاة ثبوت للإيمان وكمال في اليقين ؛ لأن المال شقيق الروح ، وبذله أشق شيء على النفس من بين سائر العبادات . فإذا ارتاضت النفوس بإتفاق أحب الأشياء إليها وهو المال - صارت خاضعة لصاحبها وقل طمعها في اتباعه أيولها ، وآثرت ما عند الله تعالى على ما عندها . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ يَرْبُوْنَ أَصْنَٰبَهَا وَآيِلٌ قَاتَتْ أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَآيِلٌ فَعَلَّ »

٨- إن إخراج الزكاة صون للمال عما لا يليق به : من وضعه كله في يدغير محتاجة إليه ، وإخلاء أصحاب الحاجة إليه منه فضلا عن أن ما فضل عن الحاجة الأصلية من الأموال إذا أمسك عن الصرف في وجوه البر بقي معطلا ممنوعا عن لأجله خلقت الأموال ، وذلك منع من ظهور حكمة الله تعالى ، وتعطيل لها بالكلية . وهو غير جائز : « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »

٦ - حق الملكية :

ما دام النظام الاجتماعي فرديا لا اشتراكيا وما دام الأفراد مضطربين إلى تنازع الرزق أو التزام في أبوابه - فللفرد حق فيما يحصل عليه من عقار أو مرفق لقاء عمل يعمله ، وعلى النظام الاجتماعي أن يحمي له هذا الحق . وإلا إذا حرم حق امتلاك ما يحصل عليه تعطل عن العمل وصار عضوا غير صالح في جسم المجتمع وانقبضت نفسه عن السعي إلى المثل الأعلى الذي عليه أن يوجه مساعيه إليه .

وهذا الحق يوجب على الفرد أن يتصرف في ملكه بما يعود بالصلحة على المجتمع .

ونظام الاشتراكية يحرم الفرد هذا الحق . وقد بسطنا القول في فساد هذا النظام وعقمه .

٧ - حق التعاقد:

وكذلك مادام النظام فرديا فللفرد حق التعاقد مع فرد آخر ، ويجب على كل منها الوفاء بما تعاقدا عليه وإنما يسوغ التعاقد إذا كان في دائرة الحلال : أي أنه لا يجوز التعاقد فيما يناقض الحرية وسائر الحقوق الأخرى :

فلا يصح التعاقد بين اثنين على أن يكون أحدهما رقيقا للآخر ، أو أن يكون مغبونا ، يعطى أكثر مما يأخذ ، أو أن يكون التعاقد على أمر مما يستحيل أو يتعذر على أحد الفريقين أن ينفذه : فلا يجوز أن يعقد اتفاقا مع عامل على أن يشتغل في النهار ساعات أكثر مما تستطيع القوة البشرية أن تفعل ، ولا تصح المعاقلة مع غلام غير بالغ . فكل هذه العقود باطلة شرعا وخلقا لحيفها وغبنها .

٩ - حق العقيدة:

وهناك حق حرية الفكر والرأي . وهو حق محدود يُجَوِّز لكل فرد أن ينشر حقيقته ، إذا لم يكن في نشرها ما يخلل نظام المجتمع ، ويؤدي به إلى الفوضى ، أو لم يكن فيها ما يناقض المبادئ الأدبية التي رسخت وأصبحت من أركان المثل العليا .

ولحرية الفكر وبث الرأي شأن في رقي المجتمع ، لأن الترفي الاجتماعي السائر إلى المثل الأعلى إنما هو نتيجة ما يدخل إلى المجتمع من الآراء الجديدة التي تهذب العادات ، والأموال المتوارثة . ولا خطر من إطلاق حرية الرأي مادام هناك عقل اجتماعي يزن ، ورأي عام يؤيد أو يذم . وأما قتل حرية الفكر فيصيب المجتمع بالجمود والسكون ، ويلجئه إلى اتباع الخرافات والأباطيل ، ويدفعه إلى الوراء فيعلمه عن المثل الأعلى .

٩ - حق الطفولة :

للاطفال الذين يراد إعدامهم أعضاء صالحين في جسم المجتمع حقوق الحضانة والتربية والتعليم : أما الحضانة ففي عواطف الوالدين ما يكفي لها ، وأما التربية والتعليم فما حق للاطفال على المجتمع برمته ؛ لذلك جعل التعليم إجباريا بالجان ، بحيث لا يعذر الوالدون إذا قصرُوا في تعليم أولادهم ، ويعاقبون إذا صرفوهم عن التعلم .

وكذلك للاطفال حق الحماية من الاجهاد قبل النضوج ؛ فلا يجوز أن يستخدموا في عمل في وقت القصور ، لئلا تستنفد قواهم ويَقف نموهم فيحرموا حقهم من العلم .

١٠ - حق التعلم :

لكل فرد حق التعلم بقدرة طاقته ، وإلا كن مفبونا في تحمله المسؤولية وهو محروم حق التأهل للقيام بها ؛ ومن الظلم أن يعاقب المذنب عن جهل . حقا إنه لا يتيسر لكل فرد أن يلم بجميع المعارف ؛ وإنما له الحق في أن يجد جميع وسائل التعليم ميسرة له ، فيتناول منها ما يستطيعه ؛ لذلك جعلت الأُمم الراقية التعليم إجباريا بالجان في التعليم الأولى ؛ لأنها اعترفت بهذا الحق العام . وكما أن للفرد حقا في التعلم فواجب عليه أن يتعلم ، فإذا أبى أن يتعلم كان مخلا بواجبه .

١١ - حق الجمهور على المجتمع :

للجمهور الذي يخضع لنظام المجتمع والذي يتعاون في الحرص على حياته وعلى ترفيته حقوق عامة على المجتمع لا يمكن الفرد أن يحصل عليها منفرداً : كحق حفظ الصحة العامة مثلاً ؛ فعلى حكومة المجتمع أن تقي صحة الجمهور من الأوبئة بالطرق المختلفة ،

وكحق توفير المنزهات العامة وتنظيم المدينة ونظافتها إلى غير ذلك مما لا يتسنى للفرد أن يقوم به ،

وكحق تلافى الحوادث الخطرة والكوارث ونحو ذلك مما لا داعي للتبسط

به ، وهو معروف .

هذه أم الحقوق والواجبات ، فاء ذاتاً ، ملتها فهمت أن يحمل معناها هو أن لنا حقاً في إنهاض حياتنا الاجتماعية والسير بها في أفضل سبيل إلى الخير الأعظم للحياة التي نحن أعضاء فيها . ولذلك وجب علينا أن نستخدم الوسائل المشروعة في كل ما يؤدي إلى هذه الغاية .

حق نفسك عليك

إجمال : أساس حق النفس علينا المبدأ الآتي :

تطالب كل نفس صاحبها أن يعمل على تحقيق الاله انسانية فيها جهد المستطاع : بناءً على ملكاته التي اختص بها ، فامتاز عن سائر الحيوان . ولما كان العقل أصل الماركة والنشاط الأديين في الاله انسان امتع أن يتحقق أو يبلغ الغاية التي رشح لها حتى يكون كل فعل من أفعاله مؤيداً بما يسوغه أمام ذلك العقل . وفي ذلك يقول بعض الخلقين :

« الاله انسان مكلف الاحتفاظ بكرامته الشخصية : أي أنه يجب عليه أن يحترم في شخصه ذلك الكائن الذي منحه الله إياه وهو العقل فزاد في شرفه ومنزلته بين الكائنات ، وأن يحمل غيره على احترامه »

هذا هو أصل احترام الاله انسان لشخصه ، وهو على صورعدة أهمها : الاعتدال ، والتبصر ، والشجاعة ، واحترام الحقيقة ، وإخلاص الاله انسان لنفسه ، وعهد القيام بالواجب ، والمطالبة بحقوق الواجب . ويرى الفيلسوف (كنت) أن أساس حق النفس هو :

اجعل العدل للحقيقة الاله انسانية غايتك ، وليستو عندك نفسك وغيرك . أما التقدماء من الفلاسفة وبخاصة الرواقيون فأساس ذلك الحق عندهم سلبى ؛ إذ يقولون : « تحمل المصائب ، جانب اللذات » وبذلك أغفلوا الواجبات الإيجابية ، كأنها لم تكن أساساً لعمل ما من الأعمال البشرية عندهم .

أقسام حق النفس :

لما كان الإنسان مركبا من الجسم والنفس فحق نفسه عليه لا يمتنع أن يتعلق بهذين العنصرين . وحقوق كل من الجسم والنفس على نوعين : حقوق خاصة بالحفظ والنماء ، وحقوق خاصة بالكمال :

فالأولى هي الخاصة بالفداء ، وصحة الأجسام ، وسلامة الأعضاء .
والأخرى خاصة بالترمية وتقوية الملكات .

حق الجسم : كان أفلاطون يقول : إن الجسم مكان النفس أو هو آلة

مسخرة تحركها النفس . لكن المتأخرين يقولون : إن الجسم جزء متمم للنفس ومتحد بها اتحادا خاصا ، فهو شريكها في تكوين عملها ، وتكوين وظيفتي الفكر والعواطف . وسلامة الجسم عادة شرط لازم لكمال الحياة العقلية والحلقية . وكمال النفس هو الدالة والغاية من العناية بالجسم . فالنفس غاية والجسم وسيلة :
قال (باكون) : « النظافة للأجسام كالحياة للأخلاق ؛ لأنها مظهر احترام الإنسان لنفسه وللجماعة »

والنظافة حقا من أول شروط الصحة . ومن أمثال القدماء : النفس النقية في الجسم النقي . وصحة الجسم تتم بفضيلة : هي الاعتدال . وبعلم : هو علم تدير الصحة :
أما الأولى فهي الاعتدال في المأكل والمشرب ، فلا يعطى الجسم إلا ما هو ضروري للحياة ، والآخر هو علم القواعد الصحية التي وصل إلى معرفتها الإنسان بالدرس أو بالتجارب .

إن مراعاة صحة الجسم لم تكن من النصائح العادية وإنما هي واجب من أوجب الواجبات ؛ إذ كان اختلال القوى الجسمية مؤديا حتما إلى اختلال القوى الحلقية ، لأنها مترابطة فيما بينها ، والانحلال الطبيعي يجرى إلى انحلال القوة المدركة والإرادة ، ويحول دون القيام ببعض الواجبات للنفس والجماعة .

ولذلك كانت الرياضة البدنية واجبا أيضا لتقوية القوى الجسمية ونموها .

ومن الحكم المأثورة : (العقل السليم في الجسم السليم)
ومن حق النفس على صاحبها صونها وعلم إتلافها ؛ ولذلك كان الانتحار
جناية عظيمة ، ومعصية من أكبر المعاصي : فهو إنكار الحياة الخلقية اللاصقة
بالإنسان ، وإطراح لجميع الواجبات المفروضة عليه في هذه الحياة ، وفرار من
واجبات المجتمع وهو أحد أعضائه الذين لكل منهم حقوق ، وعليه واجبات
يعتبر التخلي عنها جريمة كالفرار من الجندية ، والانتحار عدوان على حياة المجتمع ؛
لأن المنتحر إنما يقتل في شخصه عاملاً من عوامل حياة المجتمع ويصدع بناءه :

تدبر قوله تعالى : « مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ قَتْلٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا »

هل يدل الانتحار على شيء من الشجاعة ؟ كلا ! :

إن الشجاعة هي القوة المعنوية وهي عظمة النفس وثباتها كالطود الراسخ ،
ولا يتحقق ذلك إلا بتأدية الحقوق والانتحار نبذ صريح لها ، فمن قال إن الانتحار
شجاعة فانه بما يسمى استعمال اللفظ ويجرده عن معناه الذي وضع له .

هل يسوغ الانتحار للإنسان البائس الذي يئن تحت أثمان الحياة والمصائب ،
فلا يعرف لها دواء ولا يدري متى تنتهي ؟ كلا ! لأن الإنسان لم يخلق ليقتل حياة
راقية في الأرض ، وإنما خلق ليقوم بالواجب من حيث هو واجب ، والفضيلة
تضع الإنسان فوق ما يمتحن به من البلاء وحوادث الأيام .

وهل يباح الانتحار للإنسان الذي قطعت به الأسباب ، وأصبح كلاً على
غيره ، فرأى نفسه حملاً ثقيلاً عليهم مكدرًا لهناءهم ، بدلاً من أن يكون لهم معينا ؟
كلا ! ذلك بأن على هذا البائس حقوقاً لهم وعليهم له كذلك فهم يقومون بما
عليهم من حق المعونة بداعي العطف والاهتمام ، وعليه لقاء ذلك أن يتجلبد
ويصبر ليتمكن من تأدية هذا الحق وليظل التعاطف قائماً في المجتمع ، وكلا

الفرق بين يعمل في الحقيقة مالا بد منه ، وفيه النفع للمجتمع ؛ لأن الحق سلطان غالب تختفي أمامه الأسباب والاعتبارات وهو يحموها كما تحموا الظلمة ضوء النهار. وهل يجوز الانتحار فراراً من العار ؟ كلا : العار جريمة ، وكيف تحموا الجريمة جريمة أفظع منها وأشد إثمًا ؟ ومتى يحا الانتحار عاراً ! :

محو العار لا يكون بغير التوبة والاستغفار ، وإتيان الفضائل التي تزيلها من الأذهان . أما إذا جلب العار وشاية فاعتاد المرء براءته وارتياح ضميره إلى أن مآلحق به مختلف عليه كاف لأن يعيش به سعيداً أمام ضميره وأمام الله الذي خلقه وإليه مرجعنا جميعاً .

وهل يرخص للأشخاص في أن يعرض حياته للخطر لنجاة إنسان من الفرق أو الحزب ؟ نعم : لأنه لا انتحار هنا وإنما هو مجازفة بالنفس في سبيل القيام بواجب إنساني تحتمه المروءة والنجدة وهو إذ يلم على ذلك يأمل النجاة لنفسه ولمن يعني إقاده .

وهل يد التعرض لخطر الموت المحقق للدفاع عن الوطن انتحاراً ؟ كلا : إن الدفاع عن الوطن حق على أهله ، والقيام به عمل من أعمال البطولة والانتحار فرار من الواجب ، والفرار من الواجب جبن وخور . أما الموت في سبيل الوطن فواجب . وكل إنسان يجب عليه أن يضحي بحياته لوطنه ؛ لأن الحياة لا قيمة لها ولا قدسية لها إلا بتأدية الواجب .

تفصيل : حق النفس هو حق ملكاتها الثلاث : القوة المدركة ، والاحساس ، والارادة التي يجب علينا أن نعمل لتقويتها وإعدادها للخير .

حق القوة المدركة : عمل هذه القوة معرفة حقائق الأمور ، ومعرفة الحقيقة

من الضروريات ؛ لأن العمل وسلوك الإنسان في أي أمر يتعلق بدرجة فهمه ومعرفته لذلك الأمر : أي أن طبيعة العمل وخواصه من طبيعة المعرفة وخواصها ؛ من أجل ذلك كان واجب التعلم فرضاً على كل إنسان على قدر استطاعته . والقوة

المدرسة كباقي الملكات تضعف وتخمد بالجمود ، وتمو وتكمل بالعناية والرعاية والدرس ، وإذا تركت وشأنها بلا تعلم امتلات بالأوهام ، والترهات ، والخواطر الكاذبة ، وإن ساء تعليمها انقلبت شرأ على الآلهة ، والجماعة ، وإذا حسن كانت خيراً .

وفي الآلهة انسان استشراف إلى معرفة الأشياء وميل إلى تعرف الجديد والاستزادة منه ، ويجب ألا يترك هذا الميل فيض في دياحي الأوهام والأباطيل ، كما يجب صونهم أن يكون ميقاتاً (١) لا يسمع شيئاً إلا صدقه ، ومن أن تنازعه الشكوك فيصبح في ليل من الشك مظلم

ليس المقصود من رقي القوة المدرسة ازدياد معارفها وإنما المطلوب إحسان الطريقة التي تتبع في تنميتها وتقويتها ؛ إذ ليس الآلهة انسان النافع للمجتمع هو الأكثر علماً ، وإنما الأقوم تعلماً ؛ فإذن الأفكار قوة . وهي التي تقود العالم : قال (باكون) :
« عمل الآلهة آية علمه »

إن فكرة قد تثب من القوة المدرسة قلب نظام الكون رأساً على عقب ، وناهيك بما فعل البخار والكهرباء في عالم الصناعة والتجارة وسائر أسباب العمران متى حسن تعلم المرء احترام الحقيقة ؛ لأن الكذب ينافي العدل ، والآلهة حسان ، والكرامة الشخصية ، وما احترام الآلهة انسان لنفسه أو عاطفة الكرامة الشخصية فيه سوى احترام الحقيقة .

أندري ما الكرامة ؟ هي أن نخاذن الحقيقة وتظاهرها ، ونفكر كما نرى أنت وتقول كما نعتقد .

قد تعرض للمرء أسباب قاهرة مشروعة تمنعه أن يقول كل ما يعتقد ، أو كل ما يعرف ، لذلك وجب أن يفكر قبل الكلام إذا أتيج له ؛ لأن لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق من وراء لسانه .

يا ويح رجل يقال له بين الرجال : (أنت كاذب) ويا فخر إنسان يقال له :

(١) الميقان : من يصدق كل ما يسمعه

(أنت صادق) ، بما ألقى هذا وما أمر ذاك ! إن رجلاً يعتقد غير ما يقول ، أو يقول غير ما يعتقد لرجل يناقض نفسه ، ويخالف طبيعته الخلقية .

ولا يكون الكذب إلا حب الظهور ، أو لغاية غير كريمة ، أو لعين أولمكر وخبائه ، أو لدفع عار الكسل والطيش ، أو سوء تصرف وعدم تبصر ، ومثل الكذب في الأقوال الكذب في الأعمال ، لأن كل إنسان يقول أو يفعل مالا يعتقد بقصد خدعة غيره هو كاذب ، إن رجلاً يعرف الحق ويخجل من قوله ، أو يعرف الخير ولا يجسر على فعله - لا شك أن عمله هذا خيانة وتنزل منه عن حرية وكرامته وسائر حقوقه المقدسة . والنفاق هو الشر في صورة الخير . والمنافق لا يجمل نفسه ولا هو مخدوع في أمره ، وإنما يسعى ليخدع غيره ، إذ يلبس ثياب الفضيلة ليخفي على الناس شأنه : قال أحد العلماء : « النفاق تحية من الرذيلة للفضيلة » : يريد بالتحية أنها اعتراف من الرذيلة بسمو قدر الفضيلة ، وأنها أعلى منها وأرفع ، ولولا ذلك ما تظاهر بها المنافق أمام الناس .

لا يعدم المغالط حجة يسوغ بها خطأه : وذلك إما لحب الذات أو لغاية ، أو لشهوة ، والشهوات معينٌ احتجاجات لا ينضب وعين للتعللات لا تفيض . فحب الذات غشاوة على عين المرء لا تريحه سيئاته . والحسد مرض يعميه عن حسنات غيره . وقد قيل : (يرى القذى في عين أخيه ولا يرى العصا في عينه) كأنه يزن بوزنين ، ويكيل بكيلين .

ومن إخلاص الإنسان لنفسه أطراح الكبرياء وهي تقدير الإنسان لنفسه تقدير آ يتجاوز الحدود .

والكبرياء على درجات :

الكبرياء بمعناها الخاص : وهو أن يرفع الإنسان قدر نفسه فوق أقدار الإنسان ، والتعالى وهو احتقار الناس واستصغارهم ، وكذلك دعوى التقى عن الناس فاءنها ضرب من ضروب الكبر أيضاً ،

وحب الظهور كذلك كبرياء مقصورة على الصغائر من الأمور كالتأنق في الملبس والركب ونحوهما .

والتبجح يدعو العلم كبرياء والمتفاخر متكبر كذلك يكذب على الناس بالإعلان عن نفسه بألقاب وصفات وأعمال كلها بهتان وغلو وفضول .
ومن الحقوق الخاصة بالقوة المدركة التبصر وهو يقوم على الانتفاع بالعظات الماضية والاعتبار بالأمر القائمة والقياس العقلي الصحيح ؛ وكذلك من هذه الحقوق النظام وهو تصريف الفكر للوسائل بحسب غايتها : قال الشهير (بوسويه) :
« علاقة النظام بالفضل علاقة غاية في المتانة والروخ »
وأساس النظام أن يعود الإله نسان وضع كل شيء في محله ، وأن يعمل كل شيء في وقته ، وبذلك يستريح الجسم وتطمئن النفس ويستتبر الفكر .

حق الإحساس

من الحق علينا أيضاً منع الشهوات الدنيئة أن تتولد فينا ، ومحو كل أثر للغيرة والحسد والأثرة ، والاستعاضة عنها بالعواطف الشريفة كمحبة الأهل والأقارب ، وحسن المعاشرة ، والإعجاب بالجمال ، ومحبة الخير والعلم .
وأهم حقوق الإحساس احترام النفس أو عاطفة الكرامة الشخصية ، والاعتدال في المأكل والمشرب . صونا للجسم وحفظا للقوى والملكات أن يقع فيها الاضطراب ، وبؤذها الفهم والكرامة الشخصية أسماء باختلاف علاقتها بالملكات الأصلية للنفس : فهي التبصر فيما يختص بالقوة المدركة ، والشجاعة ، فيما يختص بالإرادة ، والاعتدال فيما يختص بالإحساس
ومن حقوق النفس الهامة الاعتدال في إحراز المال :

إذا كان إحراز المال لا يطلب على أنه وسيلة لنيل ما تشتهي النفس في حدود المباح وإنما يطلب لذاته ويكون أموالا محتججة فهو البخل والشح بعينه ، وصاحبه لا يملك المال ، بل المال يملكه ويسترقه ، ويبقى عليه حارساً حتى يموت فيتمتع به غيره ،

وكذلك الإسراف فيضي البخل فهو مبيد المال ، ومخرّب الديار ، وجالب

الحشرات ، ومشق النفوس ؛

أما الاعتدال فهو أن يكون الإنسان قواماً بين ذلك فهو الطريق المحمود المأمون الذي فيه معنى الكرامة الشخصية والاحترام للإنسانى اللائق بالمرتبة البشرية.

حق الإرادة

١- الإرادة : قال (ديكارت) : (ليس في الإنسان ما هو لاصق

بشخصيته أكثر من الإرادة) والحق أن معيار قيمة الرجل في إرادته :

فإذا سلب المرء عقله قيل عنه أبله ، وإذا غاض معين الرحمة فيه قيل عنه لثيم ، وإذا تجرد عن الإرادة فهو ليس بإنسان . كثير من البائسين والمحزونين علتهم في أنفسهم وهي ضعف الإرادة ، لا يعرفون كيف يقفون في صفوف الجهاد الحيوى ، بل يحدون من فعل الناس ورحمتهم بهم ما يظنونونه نعيماً وعيشاً رغيداً ، فلا يعملون ولا يسعون في الأرض ، كما يسعى أولو العزم ، وذلك سيلاهم الوحيد إلى اليأس وإلى الرذيلة ولو عقل هؤلاء ما سلكوه :

قال حكيم : أنا أريد : كلمة عز وجودها في العالم وإن ادعاها كثيرون . أما من عرف سرها الخطير فذلك إن عاش زمناً بائساً أو محزوناً فلسوف تراه أعلى الناس قدراً وأشرفهم منزلة .

ومن حق الإرادة الشجاعة وهي التي بها يحفظ الإنسان كرامته الشخصية ، ويُقَصِّي عن إرادته كل ما من شأنه التيل من حريتها ، فلا يرضى الاستعباد طائفاً مختاراً ، ولا ينقاد للخصيس من العادات ؛ لأن كل ذلك معناه التنزل عن إرادته ، وهي اقوة التي بها يتجافى عن اللذات والشهوات ، ويأنف الجنوح إلى المنفعة الشخصية ؛ لأنه لا يريد أن يجعل إرادته في حل من سلطان العقل والواجب . ومن حقوقها : القوة والثمة :

من الضعف أن يرهب الإنسان الصعاب من بعيد ، ولكنه إذا اقترب منها صغرت في عينيه ، وربما احمى واختفت : ليس في ميسور إنسان أن يقدر

ما يجب عمله مالم يأخذ في مباشرة وتجربته، فمن المحال أن يقدر جهد القوة البشرية بغير التجربة، ولطالما فعل الإنسان مالم يكن يعتقد قدرته على عمله، من أجل ذلك وجب العمل بالقاعدة :

« أقدم على عمل ما تريد وأشعر نفسك اقْدرة عليه » وما سبب نجاح العاملين في الأعمال الخطيرة وتذليل الصعاب الكبيرة التي صادفتهم في طريقهم وكادت تثنيهم - إلا العمل بكل قواهم وحيلهم ببصيرة وثبت وروية تامة ، ولا غرو ؛ فالثقة بالنجاح عين النجاح ؛ لأن الصعاب والحوائل تتساقط غالباً من نفسها أمام العقول المشحودة الصابرة ، فهي تعمل لقهرها والغلبة عليها كما يفعل الماء في الصخور .

يجمع المرء بثباته من الأشياء والمعارف القليل تلو القليل ، فلا يثبت أن يكون بين يديه مجاميع لا يدري متى كانت وكيف تمت له .

ومن حقوق الإرادة الاستقلال ، ولكن الاستقلال على إطلاق لفظه لا يتفق مع الحياة الاجتماعية ؛ لأن الإنسان ملجئ بضرورات النظام الطبعي والأدبي والاجتماعي ، ولا مناص له من هذه الضرورات ؛ لكن الإنسان يحتاج لحفظ مكانته بين الجماعة إلى شيء من الاستقلال ؛ ليكون إنساناً له ذاتية محدودة بعيداً عن الكبرياء والعناد جاعلاً أساسه عاطفة الواجب والكرامة الشخصية .

الرجل المستقل استقلالاً حقاً هو الرجل ذو العزم وذو المبادئ التي يلازمها وتلازمه ، لا يضحى منها شيئاً لأي سبب كان حتى النهاية .

هو الذي يضم بين جوانحه فساً قوية يشعر بها أنه أعلى مكانة من كل حادث ، وأعز منالاً من المخاوف ، وأرفع مقاماً من أن تنزله الوجود عن سدة كرامته الشخصية . وهو الذي يعمل الواجب دون نظر لما يكون بعد ، والذي لا يتخذ له مسيراً وإماماً غير الضمير ؛ فلا تستهويه المنفعة ، ولا تسترقه الدناصب والرتب .

هو الذي لا يسقطه نزول الموان به في تأييد الواجب ، ولا يخفى الحقيقة

ولا يسعى إليها ،

هو الذى لا يعتد بالشهرة الباطلة ، وإنما يعتد باحترام العقلاء وأهل الرأى ،
والذى يفكر بنفسه دون أن يكون بؤقاً لغيره بلا بحث ولا روية ؛ والذى
يقول ما يعتقد ، لا ما يقوله الناس ، ولا ما يُلقن إليه .

هو الذى يفعل ما يميله عليه عقله وضميره لا ما يفعله غيره
وهو الذى لا يتحدر مع تيار الحوادث ، بل يناضل ويقاوم بالقول والاستنكار
ما دام الحق مهيناً ، والعدل مبيطاً ، ولا يثنى نجاح الباطل وانتصاره .
فالرجل المستقل هو الرجل الذى يحترم نفسه ، ويتولى جميع أمره
هو الرجل ذو الشخصية المستقلة اتنى لا تفتى فى شخصية غيره
هو الرجل ذو النفس اقوية العزيمة فى غير كبرياء .

يزيد فى استقلال الرجل قوة العزيمة ، وهذه تأتي من رسوخ المبادئ
وصحة الاعتقاد . وللاستقلال الحق مكانٌ عظيمٌ فى الحياة ؛ لأن قيمة المرء
بعزمته .

نعم إن الذكاء والعبقرية من أكبر النعم على المرء ، ولكن خيراً منها قلبٌ
واسع الحرية عزيز الجانب ؛ فقد يكون الرجل محدود الفكر متوسط الذكاء ،
ولكنه مستقل ، ومثل هذا لا يكون رجلاً عادياً ، بل يجب له الاحترام
والإكبار والاعظام

والرجل الذى يقبل المدح ويسعى إليه ويتعامل بأخس المعاملات ، ويعيش
فى الدنيا والشهوات ، ولا يعمل إلا لشهوته وأغراضه - هذا الرجل ساقط جدير
بالاحتقار ولو كان أذكى الناس طرّاً .

هذا الاستقلال لا غنى عنه للقاضى ؛ لأن عمله إصدار أحكام لا إسداء
منن ؛ إذ هو رجل العدل لا رجل سلطة يصرف الناس بها كما يشاء .

والاستقلال أمر لا محيص عنه للتقديس ليكون الناقد مرشداً مخلصاً للجمهور
مظهراً له حقيقة الأمور وسط يدها المدح الكاذب والخذاع والتفرير ؛ ليفيق

الغافل من غفلته ويرجع المضل عن غيه وضلاله .

وكذلك هو أمر محتوم لنواب الأمة ورؤساء الحكومات وقواد الجيوش ولكل طبقة من الطبقات الاجتماعية .

هذا الاستقلال الذى ندعو إليه لا يتعارض مع الخضوع والطاعة للقانون ؛ إذ القانون مظهر الحقيقة والعدل والنظام ؛ فالخضوع له واجب ؛ ولا منافاة بين أداء الواجب وروح الاستقلال .

ومن حق نفس الانسان عليه السداد فى شئونه الشخصية : فيجب أن يكون بيته منظماً مناسباً لحاله ومكاته جامعاً بين النظافة وسلامة الذوق واستكمال القواعد الصحية ،

وأن يضع الشئ فى موضعه : فيقديم على الفعل حين تدعو الحاجة إليه ، ويتركه حين لا ضرورة تقضى به ، وأن تكون أموره منسجمة مؤلفة : فالذي يتكلم فى موضوع جدي هام يشغل باله وبال سامعيه ، ثم يخرج فجأة إلى هزل من القول قد شذ عن حد اليقاز وعريت أعماله عن الانسجام ، وكذلك الانسان الذى يأتى فى موضع تفيض نفوس أهله بالسرور والانشراح فيكلمهم فى موضوع يكدر صفو اجتماعهم — لاشك أنه يثهم بقلة الذوق ،

ومن هذا القبيل ما يأتى بعض الناس من مخالفة لسنن الآداب العامة : كالذى يتلفظ بسبىء القول ، أو يأتى بعض الهفوات التى قد يفوت العامة إدراكها ، فأنها إن خفيت عليهم لا تخفى على غيرهم من الخاصة .

والواجب أن تكون لحواسنا مقدرة على الحكم على ماقد يدر من الناس حتى نعرف من حركاتهم وإشاراتهم ما تنطوي عليه نفوسهم وتدين : أتوافق سنن الأدب أم هي بعيدة عن محجة الهدى والواجب ؟ وأمثال هذه الملاحظات من الأهمية بمكان ؛ لأنها تمنع الانسان عمل ما يراه قبيحاً أو جارحاً للاحاساس (٣ — الخلق الكامل ثالث)

وذلك لأننا نرى عُيُوبَ غيرنا أكثر مما نرى عيوبنا ، ورؤيتنا لها قد فُتِدنا في آدابنا وتزِيدنا رَغْبَةً في تكملة نفوسنا .

وإذا أشكل على المرء السبيل فمن الحكمة سؤال غيره ممن تَحَلَّوْا بالعلم والخبرة ؛ وإن كانت السنن الطبيعية للإنسانية خيرَ مرشد للإنسان بوجه عام . فإِن الاستفادة من رأي الناس ونصائحهم تزيد الإنسان معرفة وخبرة .

وإن لنا لَعِبْرَةً في المصورين والمؤلفين وأمثالهم الذين يَرْضُونَ أعمالهم على ذوى الدراية للاسترشاد بتقديم في سبيل الاتقان .

ولنَجْعَلَ لأنفسنا قُدُوةً فيمن تَحَلَّوْا بالفضائل ، وازدهت حياتهم بالشرف ، فشفروا أنفسهم وأهليهم وبنى وطنهم ، وخدموهم بالإخلاص والعلم والكفاية النفسية ،

ومثل هؤلاء جديرون بأن يُقَدَّرَ بهم ، خليقون بالاحترام والابجبال . ومن حق نفس الإنسان عليه أن يجتهد في تكميل ذاته : فيختار المهنة المشروعة ليكسب عيشه حتى لا يصير كَلَّاً على المجتمع ؛ ففي العمل المشروع فائدة ذات شأن لبدن الإنسان وعقله ونفسه ، وما البطالة والكسل والتسكُّع إلا رذائل لها خطرُها على المجتمع :

قال أحد علماء الأخلاق : «إن البطالة شر من الرذيلة ، لا ، بل هي أم الرذائل والشُرور »

وإذا كان من الواجب أن يتعد الإنسان عن ذوى الأمراض المعدية فلا وجب أن يتجنب معاشرَة أرباب الفاسد ، وإلا وقع في أمراض الخلقية القاتلة .

وحق النفس على صاحبها أن يتجنب العلل الخلقية والأسقام النفسية جهده حتى يتخلص من شرها مستعيناً بالإرادة الحقة والعزيمة الصادقة مشعراً وجدانه أن هذه الفاسد تنقص عيش المرء وتسلبه هِئاءه في ذاته ، وبين أهله وأمتِه ، وتخط من شرفه .

ولو نظرنا مثلاً إلى حكم الطب في شرب الخمر وتعاطي المخدرات والتهاك على الشهوات لألفينا أنه هو حكم الاقتصاد الاجتماعي في المقامرات والمضاربات والامسراف والتبذير ،

وكلا العمليين ينذر بالويل والخراب .

فالواجب على الإنسان لنفسه يقضى عليه لشرف نفسه وفائدة أهله وصاحبه أمته — ألا يكون سكيراً ولا مسرفاً ولا محباً للفساد ؛ حتى لا يهدم جسمه وتفسد حياته :

فكم من تعساء أوقعتهم شهوات فوسهم في هوة الخمر بتشويق بعض المحقق من الشعراء والكُتَّاب في تحسين ما تتركه الخمر من شعور ، أو بنوابة بعض رفقاء السوء ، فراحوا فحمة تلك المفسدة التي حرمتها أكثر الشرائع ، وثارَت عليها تقاليد المجتمعات الراقية ، وقامت لمحاربتها جماعات « منع المسكرات » : قال أحد العلماء : يرى الناقد البصير في الممنعين التعساء ضرورياً من البله والجنون وألوانا من المخازي ، ويستخرج العبر والمواعظ من حالهم ، ويتوقع القصاص الطبقي الرادع الزاجر .

على أن مما يجعل الخمر أشد فتكاً ما يحصل من غشها ، ولذلك أشار هاتوتو — على استنكاره الخمر في ذاتها — بما يجب على الحكومة من التدخل ، وذكر أن أبناء العصر الحاضر — وإن كانوا لا يسمفون في الشراب — مضارها فيهم أسوأ أراً وأعظم خطراً لرداءة صنفها وكثرة غشها .

والمخدرات في هذا الباب أضرم من المسكرات : تبتدى بالخول وتنتهى بالبلادة ثم الجنون .

فعلى الإنسان أن يكون حفاً قنوعاً مالكا شهواته ؛ حتى لا يهدم جسمه بالأمراض التي لا يرجى شفاؤها والتي تتناول الذراري بالسقم .

ومداواة حب الشهوات يأتي بالإرادة الصادقة وقهر النفس حين تخرج إلى الشر ، ومن توجيه الميول إلى الأخذ بالخير : قال « روسو » : « لن يتقلب

الإنسان على شهوانه إلا بمقاومة بعضها بعضاً :

فمن كان كبير الميل إلى قضاء سهراته في أمكنة القصف واللهو وشرب الخمر مع إخوانه - كان من الخير له أن يستبدل بذلك غشيان أماكن التمثيل التهذيبي النافع والتردد على دور المطالعة أو أندية الفنون الجميلة ، ولعل هذا أقوم سبيل إلى تقويم النفس وإصلاحها .

وكما يقضى حق النفس على الإنسان أن يقيها من سيء الشهوات والأمراض الاجتماعية - يقضى من ناحية أخرى أن يتطلب لها أحسن أنواع الغذاء واللباس والسكنى بما يناسب حاله ، وأن يتعهد نظافة بدنه ولباسه ومنزله ، وأن يستريح ويجهتد في قوة أجزاء جسمه ، دون أن يقضى به ذلك إلى التأني أو السرف والتبذير .

وإذا كان المال قوة فمن واجب الإنسان أن يدخر شيئاً منه للمستقبل حتى يكون ذلك عوناً على الأيام وثروة مدخرة لوقت العوز والحاجة .

ومن حق أنفسنا علينا إخلاصنا في معرفة ذواتنا : فلا نفتقد البراءة من العيوب ، وألاً نجعل للمعاطلات التي تخرجنا عن حد القانون الأدبي مكان القيادة من نفوسنا وخطاها ، وبذلك نجعل ضامراً خيرة تقيّة صائبة الأحكام ، ونسمو بنفوسنا عن الكبر والعناد والصلف ، فادعاء معرفة كل شيء ووجهل كل شيء سيان في كونهما من علامات ضعف العقل ، والحق أحق أن يتبع .

وأدب السلوك أو معرفة الواجبات للنفس وللعالم كله - هو أول ما يجب معرفته بعد معرفة قدره واف من الدين الصحيح وتربية الوجدان ، ثم معرفة العلائق التي تربطنا بيني المجتمع .

ومن أدب الذات ألا نضن بما نعرف على بني مجتمعتنا ؛ لأن العلم ككل المحترعات حق يورث وغر لصاحبه يؤثر ؛ ففي كتمان حرام نفوس الأمة إياه ، وخول للنفوس الضئيلة به ، وأحسن ما أدّى عن إخلاص وسماحة .

وصفة القول أن من حق نفس الإنسان عليه تربية الشعور الكريم

بالاعتدال في أمر الشهوات الطبيعية ، ومحبة الحقيقة والخير والفضيلة والجمال والعفة والترفع ، وتربية الإرادة الصحيحة والشجاعة الأدبية في نفوسنا ، مع التمييز بين قوة الإرادة وبين التصلب والعناد ، وعلى أن فرق بين الشجاعة الأدبية والوقاحة وعدم الحياء ،

ولا يقل عما تقدم واجب احترام النفس باتباع كل ما يوجب على غيرنا احترامها ، لأن كل ما يبدو من الإنسان من ساقط اللفظ أو ذميم الأفعال أو خشونة الطباع وشراسة الخلق يحط من قدره مهما تكن منزلته ، وإن الإنسان ليجنى على نفسه بمثل هذه النقائص ، فليذكر دائماً قول الشاعر :

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هواناً بها كانت على الناس أهونا
ومن حق نفسك عليك : الصحة والتداوى :

لوقيل إن العناية بالصحة والمبادرة إلى مداواتها كلما ضعفت من أول حقوق نفسك عليك - ما كان في هذا القول مبالغة أو غلو :

ألم يقل علماؤنا : إن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا ؟ وإذا كان الإنسان لم يخلق في هذا العالم إلا لقيامه بالحقوق التي أُلقيت على كاهله وكن قيامه بها لا يتم إلا بالجسم الصحيح القوي - كانت الصحة والقوة وتوفيرهما مما يجب على الإنسان بالطبع ؛ يتمكن من قيامه بما عليه من الحقوق المذكورة وهو نشيط ومن الأحاديث الشريفة الدالة على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فَسُكِّمَ مَطْمَتُكَ فَارْتُقِ بِهَا » : وذلك بالألّا تحملها فوق طاقتها ، وإذا أصابها ضعف أو مرض فعالجها بالراحة والعلاج وإرجاع الصحة والقوة إليها ؛ لتتمكن من الوصول إلى أغراضك ومصالحك :

وفي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا : « إِنْ لَبِدَ نَكَ عَلَيْهِ نَكَ حَقًّا » :

وهذا الحديث بنصه يدل على أن الصحة من حقوق الجسد التي له أن يطالب بها كما يدل بضحاها على أن مراعاة الصحة وإنعاش البدن وتقويته حق على المرء

كسائر الحقوق الأخرى ،

وقوة المؤمن الجسدية إنما تنشأ عن مراعاة قوانين الصحة ، ومن أجبرها بالعناية والاهتمام بالنظافة . وقد حض عليها الإسلام حصاً لم يساويه فيه دين من الأديان .

ناهيك أنه جعلها من جملة فروض الدين التي تتوقف عليها صحة العبادة ؛ فمن لم يظهر لاتصح صلاته .

وقد قال بعض كبار المؤلفين المعاصرين : « إن الطب الحديث أيد القول المأثور : « النظافة من الإيمان » ، وبَيَّنَ لنا حكمته والسرفيه ؛ فقد تحققت الآن أن كثيراً من الأمراض منشؤها إهمال النظافة .

فلذا أصبح أمر النظافة ضرورياً في المنازل التي نسكنها ، والملابس التي نكتسب بها ، والماء الذي نشربه ، والهواء الذي نستشفه .

وكذلك جاء في الحديث الشريف رداً على من يحتج بالقدر : « الدَّوَاءُ مِنَ الْقَدْرِ ، وَقَدْ يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ » :

فانظر كيف نه إلى حفظ العقيدة مع بيان أن الدواء سبب ، وأن الأسباب من جملة القدر الإلهي الخفي عنا ، وإنما يتجلى لنا في مظاهر سنن هذا الكون وقوانينه العامة وارتباط أسبابه بمسبباته : فهي التي إن راعيناها مع استبطان التوحيد كانت تأثيراتها الظاهرة فينا هي أحكام القدر الذي كان خفياً عنا ؛ فما معنى التعلل إذن بالقدر في ترك هذه الأسباب وإهمالها والتعرض للأمراض وأهوالها ؟

ومما قاله صلى الله عليه وآله في الحث على التداوى : « إِنْ أَلَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءُ ، وَالدَّوَاءُ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً »

ولا نطيل الاستشهاد على هذا ؛ فقد أصبح أمره مشهوراً ككثير من الشارع صلى الله عليه وسلم عن المسكوات كلها صيانةً للأمة عن أضرارها وشرورها الاجتماعية والصحية ،

والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « اجْتَنِبُوا
الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ »

ويشبه هذا ما جاء في الحكم الاسرائيلية القديمة : « إذا أراد الشيطان أن
يدخل مكانا عسر عليه الوصول إليه — أرسل أمامه الحجرة »

وقال بعض الحكماء : « ليست الخمر سوى مصائب مجمعة في الكئوس »

وقد حض الشارع على العناية بالصحة واتخاذ الوسائل الموصلة إليها حتى مالا
يخطر بالبال منها : كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « سَافِرُوا تَصِحُّوا » لأحد
في مسنده عن أبي هريرة :

فموا يحض على السفر لاستفادة الصحة فوق ما ينويه المسافر من الفوائد
الأخرى كالسالم والعلم :

أما كون السفر مفيدا للصحة فلأن المسافر في تنقله وضربه في البلاد كثيرا
ما يصادف مكانا عذيبا (١) ويتنعم بهواء عذيبا

وللنظافة من التأثير في كرامة الشخص ورفع منزلته في نفوس إخوانه
ومعاشريه عظيم الأثر : وأحسن ما قيل في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم :
« أَحْسِنُوا لِبَنَاتِكُمْ وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ
شَامَةَ فِي النَّاسِ » :

وأمر الشارع للمسلمين بنظافة الجسم وتطهيره المرة بعد المرة — اغتسلا
ووضوءا — إنما السر الحقيقي فيه التنبيه إلى تطهير النفوس من الرذائل
وردى الأخلاق ، وإلا فالسالم الذي يبالغ في تطهير ظاهره من الأدران وهو
مهمل تطهير باطنه من خواطر السوء وفاسد الطباع ومساوى الأخلاق —
لا يكون في عمله هذا مستحقا لرضا الله ولا مهتديا إلى حكم الإسلام وآدابه الزائفة
التي كان متحايلا بها النبي عليه الصلاة والسلام .

ومن حق النفس تنظيم الدخول والخروج :

(١) العذبي : الطيب الموافق

إن حاجة الناس إلى الأقوات دعت كل واحد منهم إلى السعى في اقتناء قوته من الوجه الذي ألهمه الله قصده ويسر له سبله . ولما كان الناس في باب المعيشة صنفين :

صنفاً مكفياً سعيه برزق هنيء جاءه من وراءه أو نحوها ،
وصنفاً في حاجة إلى الكسب — ألهم هذا الصنف طلب الأقوات بالتجارات والصناعات ،

وليس شيء أزين بالرجل من رزق واسع موافق منه استحقاقاً ، فايطلب معيشته بصناعة على أعف الوجوه وأبعد ما من الشره والحرص والطمع الفاحش والمأكل الخبيث ،

وليعلم أن ربها حيزَ بالآثم والعار وقبح الأحداث أو بذل الوجه وتسلم المروءة — زهيدٌ وإن عظم قدره ، نزر وإن غزرت مادته ، وبيلٌ وإن ظهرت هناءته ، وخيمٌ وإن كان في مرآة العين مرياً .

وإن الكسب الشريف وإن قل مقداره أو خف وزنه — أطيب مذاقاً وأسلس مساعاً وأنمى بركة وأزكى ريعاً وأنبل .

وحتى إفناق المال أن ينفق بعضه في الصدقات والزكاة والمعروف ، ويظل بعضه مستبقى مدخراً لنوائب الدهر وأحداث الزمان :

فأما الصدقات فينبغي أن يكون إخراجها بطيب النفس بجمل ذلك خالصاً لوجه الله ذي الجلال والإكرام ، فلا يستثمر له شكراً ولا يترصد له جزاء .
والمعروف شرائط :

إحداها تعجيله ، فأن تعجيله أهناً له ،

والثانية كتمانها ، فأن كتمانها أظهر له .

والثالثة تصغيره ، فأن تصغيره أكبر له .

والرابعة ربُّه ومواصلته ، فأن قطعه ينسى أوله ويمحو أثره .

والخامسة اختيار موضعه ، فأن الصنعة إذا لم توضع عند من يحسن احتمالها

ويؤدى شكرها وينشر محاسنها ومقابلها بالود والموالة — كانت كالبنذر الواقع فى الأرض السبعة التى لا تحفظ الحب ولا تنبت الزرع .

ومن حق النفس تعرف دخائلها وإصلاحها :

من أهم ما ينبغى أن يبدأ به الإنسان من أصناف السياسة — نفسه ؛ لأنها أقرب الأشياء إليه وأكرمها عليه وأولاها بعنايته ؛ ولأنه متى أحسن سياسة نفسه لم يعنى بما فوقها من سياسة غيره ،

ومما يجب على من رام سياسة نفسه أن يعلم أن له عقلا هو السائس ، ونفساً أمانة بالسوء كثيرة المعايير المساوى فى طبعها ، وأن يعلم أن كل من رام إصلاح فاسد لزمه أن يعرف ذلك الفساد وأسبابه معرفة استقصاء حتى لا يغادر منه شيئاً ، ثم يأخذ فى إصلاحه وإلا كان ما يصلحه غير حريز ولا وثيق ،

كذلك من رام سياسة نفسه ورياضتها وإصلاح فاسدها لم يجز له أن يتدى فى ذلك حتى يعرف جميع مساوى نفسه معرفة محيطية ؛ فانه إن أغفل بعض تلك المساوى وهو يرى أنه قد عمها بالإصلاح كان كمن يداوى ظاهر الجرح وباطنه مشتمل على الداء ،

ولما كانت معرفة الإنسان نفسه غير موثوق بهالما فى طباع الإنسان من الجليل بمساويه وكثرة مساحته نفسه عند محاسبتها ، ولأن عقله غير خالص من ممازجة الهوى له عند نظره فى أحوال نفسه — كان غير مستغن فى البحث عن أحواله والفحص عن مساويه ومحاسنه من معونة الأخ اللبيب الوادى الذى يكون منه بمنزلة المرآة تربه أحواله على ما هى عليه .

وأحق الناس بذلك وأحوجهم إليه الرؤساء فانه هؤلاء لما خرجوا عن سلطان التأتى — تركوا الاكتراث للسقطات وتعقب الهفوات بالندامات ، فاستمرت عادتهم على كثرة الاسترسال وقلة الاحتشام إلا قليلا منهم برعت أقولهم ورجحت أحلامهم وفذت فى ضبط أنفسهم بصائرهم ، فحسنت سيرتهم واستقامت طرقهم .

ومما زاد في عظم بلائهم باكتساب عيوبهم عنهم أنهم هبوا عن التعبير بالمعانيب مواجهة وعن النقص والذم مشافة ، وخيفوا في إعلان الثلب والعصب والهمز واللمز بظهر الغيب ، فلما انقطع علم ذلك عنهم ظنوا أن المعانيب تخطهم والمثالب جاوزتهم فلم تُعَرَّج بخطتهم ولم تعرض بأفئدتهم ، وليس كذلك حال من دونهم من الرعاع والسوقة

ومما زاد في فساد حال الرؤساء ما أتىح لهم من قرناء السوء ، وقبض لهم من جلساء الشر الذين خاسوا (١) بهدم وراغوا في محبتهم وغشواهم في عشرتهم بتركهم صدقهم عن أنفسهم وتزيينهم عن عوراتهم ، وخدعهم بالثناء الكاذب ، واستدرجهم باستصابة خطتهم إلى غير ذلك من ممات لؤم العشرة ودناءة الصحة .

وينبغي لمن عُنِيَ بتعرف محاسن نفسه ومساوئها أن يفحص عن أخلاق الناس ، ويتفقد شيمهم وخلاتهم ، ويتبصر مناقبهم ومثالبهم ، فيقيسها بما عنده منها ، ويعلم أنه مثلهم وأنهم أمثاله ، فاه الناس أشباه بل هم سواء كأسنان المشط :

فاه ذا رأي النقبة الحسنة فليعلم أن فيه مثلاً : إظهاره وإما مغمورة : فاه ذا كانت ظاهرة فليراعها وليواظب عليها حتى لا يتبد ولا تضمحل ، وإن كانت مغمورة فليهرها وليحيها وليحافظ على استدعائها ، فاهها تجيب بأهون سعى وأسرع وقت .

وإذا رأى المثلثة والعادة السيئة والخلق اللئيم فليعلم أن مثلاً راحن لديه : إما باد ، وإما كامن :

فإن كان باداً فليقمعه وليقهره وليمته بقلة استعماله ونسيانه ،

وإن كان كامناً فليمنعه من الظهور

(١) خاسوا : تقضوا

وينبغي للاءنسان أن يعد لنفسه ثواباً وعقاباً يسوسها به :
فإذا حسنت طاعتها وسلس اقيادها لما يسومها من قبول الفضائل وترك
الردائل ، وإن أنت بخلق كريم أو متعبة شريفة أتابها بأه كثار حمدها وجلب
السرور لها وتمكينها من بعض لذاتها المباحة ،

وإذا ساءت طاعتها ، وامتنع اقيادها وجمعت ، فلم يسلس ثنائها ، وآثرت
الردائل على الفضائل وأتت بخلق لثيم أو فعل ذميم — عاقبها بأه كثار ذمها
ولومها ، وجلب عليها شدة الندامة ومنعها لذتها حتى تلين له .

ومن حق النفس ألا تقض منها :

نجد حين نتحدث عن حق نفس الاءنسان عليه مثلاً لأأس من إيراده ، لأن
لنظائره التي تدور على الألسنة كافة تأثيراً عظيماً في الآداب ، وكثيراً ما تكون
علة لأ أكبر الشرور :

فمن الناس من يعمل أعمالاً ضارة به فإذا ليم فما أسرع ما يوجب :
« أنا لم أجن إلا على نفسي » : وهذا خطأ بين :

فإن هذه القاعدة وإن استساخا القانون الوضعي أحياناً — فإن قانون
الأخلاق لا يستيسفها ، إذ عنايته بحماية الفرد لأقل عن عنايته بحماية المجتمع ، لأنه
جزء منه . ومحال أن يجنى الاءنسان على نفسه ولا ينجى على غيره ، فيجب علينا
إذن لله وللأجتماع ولأنفسنا أن نبذل من الجهد ما ينبغي لنؤدى ما خلق الاءنسان
له من العمل :

فالذى عنده شيء من الكفاية والاستعداد يجب أن يصونه وينميه لسعادة
الاءنسانية ورقبها ، ولنجل في أنفسنا ما لها من عمل هي مكلفة إياه حقيراً كان أو
عظيماً ، ومن قوة منحناها لتأديته مهما كان مقدارها ، ولتتلم كل ما شمله النظام ،
ولنبداً بأه جلال أنفسنا لتتلم الاءجلال .

ويمكن أن نقسم حق أنفسنا علينا قسمين : إيجائياً وسلياً : أى تنفع ولا
نضر :

فالحقوق السلبية للإنسان على نفسه هي ألا يقتل نفسه ولا يفض منها ولا يمثل بها ،

والحقوق الإيجابية هي أن يحتفظ بها وينبها مع ما لها من ملكات .

لقد كان الرواقيون يعدون الانتحار فضيلة ورون كل أنواع الشجاعة مجتمعة في مقاومة أكبر الآلام بالانتحار وجهاً لوجه .

وجلى كما تقدم أن الانتحار لا يمحو العار ؛ لأن التاجر الذى ينتحر إذا ما أوشك أن يفس فراراً من العار إنما يفر من إحساس العار لأن العار واقع لا محالة

إن من ينتحر إنما يبذل حياة لا يملكها وكان عليه أن يفكر فى إصلاح ما أفد

وهناك من ينتحرون ؛ لأنهم لم يستطيعوا إرضاء شهوة من شهواتهم فانتحارهم بدل على أن لهم نفساً عاجزة عن تدبير نفسها غير قوية ولا نبيلة ولا راضية . وغير هؤلاء يتركون الحياة مللاً وضجراً . هؤلاء هم أشد الناس جبناً .

إن الأسباب التى تمنع الإنسان من الانتحار تمنعه كذلك أن يفض من نفسه أو يمثل بها .

أراد الله أن نكون من بنى الإنسان فليس لنا أن ننزل إلى صف البهائم بأمرادتنا ، إنما نفرض من أنفسنا مختارين لأحد هذه الأسباب الثلاثة : الخمول ، والغلو فى الذات ، والغلو فى الحذر :

نفرض من أنفسنا بالخمول إذا تركنا ملكاتنا تهلك لعدم الرأفة أو لعدم مداواة ما يلحق الجسم أو النفس من الأمراض ،

ونفرض منها بالغلو فى الذات إذا ما أفسدنا الحواس أو النفس بالترف .

ونفرض منها بالغلو فى الحذر إذا ما قضينا على قوة من قوانا اتقاء أن تجلب

مساءة إلى أنفسنا

فهما يكن السبب الذى لأجله ينقص الإنسان من نفسه أو من قوته فهو جريمة

أمام العقل .

وينبغي أن يكون لدينا من الشئ على من يأتيه بمقدار ما لدينا منها على الجندی الذى يشوه جسمه ليفر من خدمة الجيش .

أما الحق الإيجابى على الإنسان لنفسه فاحتفاظه بها وبملكاتها مع تنمية الملكات بالترية والارانة ، وهو مبنى على المبادئ التى بنيت عليها الحقوق السلية التى سبق الكلام فيها .

وللنفس على الإنسان حقوق أخرى منها :

(١) الإخلاص فى العمل وبذل الجهد فيه :

الإخلاص فى العمل يكون بتفرغ المرء له وإعطائه كل فكره وعقله وعدم ادخار شئ من الجهد فى إتمامه ، يقوده إلى ذلك ضميره الحى ويسوقه الحرص على إرضاء الله والذمة والشرف ، ومتى قام كل إنسان بعمله خير قيام تقدمت الصناعة والتجارة وانتشر العلم وازدهرت الحضارة وارتقت البلاد ، وهذه الأثم الأوروبية التى نالت الرقى بفضل المخلصين من أبنائها خير مثال يحتذى .

(٢) محبة العمل والثبات فيه والمثابرة عليه :

محبة العمل تدعو إلى الإقبال عليه والسرور بمزاولته والاستهانة بالمتاعب التى تخالطه واستسهال كل صعب فى سبيل أدائه ، والثبات فيه يذلل الصعب منه ويزيل العقبات التى تعترضه فيتحقق نجاحه .

والمثابرة على العمل تسهل طرقه وتبين خفاياه وتوصل إلى الغاية منه : « ثابر على العمل : فإن كان لك ذكاه فالمثابرة تقويه ، وإن لم يكن عندك تلك الموهبة فالمثابرة تقوم مقامها »

فعلينا أن نرغب فى العمل وثبت فيه وثابر عليه ، لنجنى ثماره ونحيا حياة طيبة .

حق الحاكم على المحكوم

حقوق الإنسان إما مدنية وإما سياسية :

فالمدينة هي التي تتعلق بحياة الإنسان الخاصة ومنافعه الذاتية ، وعلاقاته بغيره من الأفراد . وتتحصر في حق التبنى والتملك ، والوقف والهبة والوصية والبيع والشراء وما إلى ذلك .

أما الحقوق السياسية فتشمل الحقوق التي تتصل بالجماعة السياسية ، مثل حق التوظيف المدني والعسكري وحق الانتخاب والتصويت . والأفراد ملزمون رعاية نظام الحكومة وقوانينها ؛ لأن من المستحيل أن تتحقق الأغراض النبيلة التي خلقت الحكومات لها ، ما لم يقيم كل فرد باحترام قوانينها ومدها بالمال اللازم لعمل المشروعات النافعة ، والتطوع لحماية الأمة وتأييده واجب التصويت في انتخاب أعضاء المجالس على أتم وجه .

أما طاعة الحكومة فيجب على الأفراد أداء الضرائب ؛ لأن الحكومة في القيام بشئون الدولة في الخارج والداخل محتاجة إلى المال والأفراد يؤدون المال بحق انتفاعهم بأعمالها وخدماتها ، بمدارسها ومستشفياتها وغير ذلك ويجب عليهم القيام بالخدمة العسكرية وفق النظم المتبعة ؛ حتى يكون للأمة من جنودها حماة بوسائل يصدون عنها غارة العدو ، ويدافعون عنها عند الحاجة . وللخدمة العسكرية ذاتها واجبات كثيرة أولها الشجاعة ثم طاعة الرؤساء ، والتزام الترتيب والنظام لأنه روح الجندية ، وما صرامة أوامر الجندية إلا لكي تستقيم أحوال الجنود وينتظم شأنهم ، وفي هذا تحقيق لمنافع الوطن .

ولقد قسم الواجبات العسكرية قسمين : ما يطلب منها وقت الحرب ، وما يطلب حين السلم : ففي وقت الحرب يجب على الجندي أن يقدر مهمه قبل كل شيء ، وأن يعتبر الاستشهاد في سبيل الوطن أعظم شرف وأدعى إلى الخلود ؛ وأن الفرار من ساحة الوغى خيانة للوطن ، والخيانة أكبر جريمة . أما في زمن السلم فللجندية واجباتها من تأدية التمارين والجهاد في سبيل الكمال ؛ استعداداً لما عساه قد يطرأ على الوطن من طوارئ وحتى يكون للوطن دائماً ذخيره الحية . وإن في ادخار العلة من الجند والسلاح ، وتجهيزها للدفاع عن الأمة حين تدور

رحى الحرب لا كبر الدواعى إلى اطمئنان الأفراد فى عملهم ، واحترام الأمم الأخرى للامة المتأهبة ، وحذرهم منها .

وهنا نذكر مع الأسف الشديد أننا معشر المصريين لا يزال بعض منا يجهل قيمة الخدمة العسكرية وشرها العظيم ؛ إذ من ينخرطون منهم فى سلك العسكرية يؤخذون على كره منهم ومن ذويهم ، ويشيعون بالصراخ والظلم ، كأسماء ذاهبون إلى الموت ، مع أن النظام العسكرى فى مصر ليس أشق من غيره ، والذي يشاهد فرح الشبان المتظمين فى سلك العسكرية فى البلاد الأوروبية وغبطة أسرهم يحزن على أمنا المسكينه التى يذهب الشبان للتمرين استعداداً للدفاع عنها فى حزن وكآبة .

ويجب على الأفراد التصويت ، وهذا معناه فى النظم (الديموقراطية) اشتراك الأفراد فى إدارة شئون بلادهم اشتراكاً فعلياً غير مباشر ، ومع أن نظام التصويت عندنا لم يستقر بعد ، فن المستحسن أن نذكر آدابه وواجباته : اتفق فلاسفة الحقوق العامة والأخلاق فى هذا العصر على أن أكل سلطة هى ما استندت على إرادة الشعوب ، وهذا يتم بطريق إقامة المجالس النيابية بالانتخاب ، فتقوم الأمة كلها ممثلة فى نوابها بوضع القوانين والإشراف على السلطة التنفيذية ، والقضائية .

ولقد جعل الانتخاب فى كل البلدان الراقية من حق كل الطبقات ، بشروطه وقبوده من الجنسية والاقامة ، وبلوغ سن الرشد الخ ، كما جعل حق العضوية فى هذه المجالس مقيداً بشروط هى فى صالح الأمم حتى لا يتصدر للزعامة فيها والنيابة عنها إلا كل نزيه كفى . وبالرغم من أن كل إنسان مطلق الحرية فى اختيار من يحب ، فن الواجب الاجتماعى على كل إنسان أن يرعى مصلحة الوطن باختيار أفضل المرشحين ، وهذا مبدأ حق الطعن فى الانتخاب ، وفى ذلك يقول بعض الكتاب ما معناه : إن حق الانتخاب إذا كان ملكاً للشعب ، فله إذن الحق المطلق أن يتخذ الوسائل ليجرى مجراه الطبعى .

وكل فرد حائز لشروط الانتخاب مكلف أن يقد اسمه في جداول الانتخاب وألا يتمتع عن إعطاء صوته كسلاً أو عدم اكتراث؛ فالإنسان مسئول أخلاقياً وأديكاً واجتماعياً إذا امتنع عن الانتخاب، أو إذا رشح من ليس له كفاية لمثل هذه المهام القومية الخطيرة.

ومن حق الحاكم على المحكوم إطاعة القوانين والالفاظ للمصلحة العامة. لا يذهب عنك أن القوانين التي تسنها سلطة التشريع تجري على جميع الناس بدرجة سواء لافرق بين كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم لهذا كان حقاً على جميعهم أن يقدسوها ويحلوها ويعملوا جاهدين على إنفاذ أحكامها وطلب الغاية المقصودة من إصدارها.

وبدهى أنه إذا لم يعبأ الأهليون بالقوانين ولم تطب نفوسهم بالخضوع لأحكامها حلت الفوضى محل النظام واختلت أسباب الحياة وانطوت كلمة الحق وانتشر الظلم والعسف ورجع الأمر كله للقوى ينزل الضعفاء على ما يهوى ويشاء.

أما إذا أخذ الناس أنفسهم بأجلال القوانين ونزلوا على أحكامها فقد حفظت الحقوق وحصنت الحريات حتى إذا اطمأنت قلوب الناس على أنفسهم وأموالهم انصرف همهم إلى ما يجدى عليهم من علم يفيدونه وفن يحذقونه وأموال يحصلونها وصناعات يبرعون فيها وغير ذلك من أسباب سعادتهم ورفاهيتهم ومن وراء ذلك كله قوة الوطن وعظمته.

والقوانين متعددة تصدرها السلطة التشريعية كلها بعثت الحال على سنها وأعظم القوانين شأنًا وأجلها خطراً القانون النظامي أو الدستور الذي عين ما للأفراد من الحقوق وما عليهم من الواجبات والذي حدد علاقة الحاكم بالمحكوم. وهناك أيضاً القوانين المدنية التي بسط المشرع فيها الأحكام التي تجري على معاملات الناس بعضهم لبعض، والقوانين الجنائية التي أوضح فيها أنواع الجرائم وما قدر لها من مختلف العقوبات.

وإن الواجبات الوطنية لتقضى عليك بمعاونة أهل الحل والعقد فيما يضطلعون به من توطيد دعائم السكينة والأمن في البلاد ، فإذ رأيت مجرماً فاراً من وجه العدالة أسرعت إلى القبض عليه أو هديت أولى الأمر إلى مثواه فلا ينجو مما يستحقه من العقاب . وإذا انتهى إليك أمر حادثة جنائية بادرت إلى إخبار الشرط بأمرها حتى يسرعوا إلى التحقيق واستظهار الأدلة على المجرمين وسوقهم إلى القضاء يقتض منهم بما جنت أيديهم .

وحق عليك أن تؤدى الشهادة بالصدق والأمانة ، فإذ كتمان الشهادة مفسية والكذب في أدائها جريمة ، لأنك بذلك تضلل القضاء بما ينتهى إلى إفلات المجرم ، وأخذ البريء أشد من أن يترك المجرمون يعتدون على أنفس الناس ، ويغون على أعراضهم وأموالهم ، فلا يجحدون من يأخذهم ، ولا من يدل رجال الحفظ عليهم ، ولا من يشهد بالحق فيما يعلمه من أمرهم ، ولا من يدفعهم إلى ساحة القضاء ، لينفذ حكم القانون فيهم . وكيف تكفل مع ذلك حريات الناس ؟ وكيف تصان حقوقهم ؟

وهناك أحكام أخرى كثيرة حتم على الأهلين أن يقوموا بها صوناً للمصاحبة العامة وإلا عوقبوا على مخالفتها : كقيد المواليد والوفيات ، وتقسيم المولودين ، والأخبار عن بعض الأمراض المعدية ، والامتناع عن نقل المصابين بهذه الأمراض من منزل إلى آخر ، وكالاشتراك في خفر جسور النيل أيام الفيضان ، وكالمعاونة على إيداع الجراد ، وكتابة ميعاد ظهور دودة القطن ، والمساعدة على إياداة بيضها وغير ذلك .

ويجب على أبناء الوطن فوق طاعة القوانين الإخلاص للمصاحبة العامة ودمرف الجهد إلى تحقيقها وإيثارها على المصاحبة الخاصة وبهذا يتم تكافل الأهلين في خدمة الوطن .

ولا يغيب عنك ما يترتب على هذا من جليل الآثار في إعظام شأن البلاد (٤ -- الخلق الكامل ثالث)

وإسعاد أهلها من القائمين وذرياتهم وأحفادهم المستقبليين ، وليكن شعار الجميع
« الوطن فوق الجميع »

وجهة الاسلام في حق الحاكم والمحكوم

وأوجب الاسلام على المحكومين الطاعة لولاة أمورهم . وأشهر النصوص
الدينية في ذلك قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) : والمراد بإطاعة الله والرسول إطاعة
أوامرها : فكان الآية قول : أطيعوا الشرائع السماوية ، وأطيعوا الحكومة
التي تنفذ تلك الشرائع : وقال صلى الله عليه وسلم : (عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ
فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةِ عَيْنِكَ) :

قوله (منشطك ومكرهك) قريب في معناه من قوله (عسرك ويسرك) ،
وقوله (أثره عليك) : أى أن يؤثر الحاكم نفسه ، ويفضلها عليك ببعض المنافع
والفوائد . وقد نهى الشرع الاسلامي الحكام عن الأثرة كما جاء في حديث
(الوبرة) التي تناولها الشارع صلى الله عليه وآله وسلم من جنب البعير
إذ قال :

« مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبْرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ » فاءذا كان صاحب
الشريعة لم يجوز لنفسه الاستئثار على الأمة بهذا القدر التافه من حطام الدنيا
فكيف يجوز ذلك لغيره ؟

وإذا أثر الحاكم نفسه وتلاعب بمصالح الأمة وجب نصحه والأخذ بحجزه
عن التماهى في عمله ، فاءذا لم يتيسر للأمة ذلك فالإسلام يأمر بالصبر عليه
ويحذر من نبد طاعته ، لا جبا في سواد عينيه ، ولا رضا بمخالفته لأوامر الله
ورسوله ولا إرادة أن تكون الأمة ذليلة حقيرة ، كيف والإسلام يجعل لها
كل الحق في العزة والأفنة ، بل انتهاء النزاع وفتح الكلمة وضياح الوطن

بجملته وانتظار الفرصة لتقوعه : انظر قوله عليه الصلاة والسلام :
 « الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ » وقال « مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا » ،
 « يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ » ، وَإِنَّمَا يَا كُلَّ الذُّبِّ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةُ « ،
 « لَا تَخْتَلَفُوا فَإِنْ مَنْ كَانَ قِبَالَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَآكُوا » ،
 « اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ
 خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا
 عَلَى هُدًى » ،

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ
 خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ » ،

« الْمُؤْمِنُونَ كَرَجَلٍ وَاحِدٍ : إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ
 وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ » ،

« أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ : وَقُلْ : « مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ
 شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ »

وإن الإسلام وإن أمر بام طاعة ذوى الأثرة كما في الحديث السابق لكنه
 من جهة ثانية أمر بلزوم النصح لهم وإعلانهم أن طاعتهم إنما تجب على الأمة
 فيما كان حقا وعدلا : وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك :

(السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ
 بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)

وقد أوضحنا أن السمع والطاعة للظلام من الحكام كان أمرا لازما في القرون
 الخوالى خشية التعرض لصولتهم وبطشهم ؛ أما اليوم فإذ الحكومات المتمدينة
 ورؤسائها قد أفسحوا مجالا أمام أبناء الأمة وسهلوا عليهم طرق انتقاد الحكام
 الظالمين أو الخائنين . وأعظم تلك الطرق مجالس النواب والصحف ، فهما الكفيلان
 بالتقريب عن أولئك العمال الظالمين وهتك أسرارهم والكشف عن عوارهم . وجاء

في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) :

أى أن الطاعة للحكام إنما تكون فيما هو حق مأثور من الناس ، لا فيما كان باطلا مستنكرا غريبا عن شرائعهم ومأثوراتهم ومواضع اجتماعهم .

لاجرم أن القصود بالنصح لولاء الأمور أن ننصح لهم إذا بدرت منهم بإدرة سوء أو شر أو ضرر بالامة ، وأن ننصح في العمل الذى يمهّدون إلينا به : فلا نظلم فيه ، ولا نفش ولا نسيء الاستعمال . وكل ماورد من الأحاديث الصحيحة الشريفة فى الحض على النصح لولاء الأمور يشمل المعنيين المذكورين ، وكلاهما من أكبر الواجبات المدنية وأعظم الفضائل الاجتماعية :

مثال ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم عدد أموراً يرضاها للامة وأموراً يكرها لها : فمن الأمور التى يرضاها لها ما نبه إليه بقوله : (وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ) : أى أن تمحضوا النصح له فيما إذا زاغ عن طريق الحق ، أو أن تخلصوا فى العمل الذى وكل أمر القيام به إليكم : فلا تخونوا أو تسيئون فيه .

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

«السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ : فَمَنْ غَشَّهُ ضَلَّ وَمَنْ نَصَحَهُ

اهْتَدَى)

نكرر القول بأن المراد بالسلطان فى النصوص الدينية صاحب السلطة والحكم ، فيدخل فيه الحكام على اختلاف درجاتهم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ) : والمراد من النصيحة لله ولرسوله العمل بأوامرهما ، وأئمة المسلمين هم أمراؤهم وملوكهم ، (عامتهم) سوادهم وجمهورهم . فالتزام الحق مع هؤلاء والاهتمام بخلصهم هو الدين : أى من أكبر أركان الدين ، لكنه جعله

نفس الدين زيادة في الحظ والترغيب

وقد قال عمر رضى الله عنه : « لاخير فيكم مالم تقولوا ، ولا خير في مالم أسمع » :

دل هذا القول من عمر على أكبر قاعدة في الواجبات المدنية تجمع بين الحاكم والمحكوم : فهو يقول :

إنه لا يكون فينا معشر الأمة خير مالم تكن فينا جرامة على مصارحة الخليفة نفسه بالحق وتكليفه التمسك به إذا رأيناه زاع عنه ، كما لا يكون نفسه فيه خير إذا عصانا ، ولم يذعن للذى أرشدناه إليه ودللناه عليه . وهذا نهاية في حرية عمر وإضافه من نفسه وإرشاده لولاة الأمور من بعده .
ما يجب أن يكون في النصيحة :

يدأن النصيحة لا تجدى إلا باستيفائها شروطها من الصلوق والاءخلاص واللين في القول والمجة والتجرد عن شوائب الخشونة والبذاءة في اللسان بالسباب والشتم مما تفر منه الطباع السليمة .

وعلى المنصوح له أن يكون ممن راض نفسه على الاستماع والقبول لكلمة الحق من غير مشاحة ولا تعصب ، فتوجد إذ ذاك القابلية التامة لما بعد ذلك من التخلق بالأخلاق الحميدة والتحلل بحلى الآداب الصحيحة وإلا فما دام العناد في قبول كلمة الحق مستولياً على القلب بمنجود التعصب فمن المحال أن يرجى لدائه شفاء ولاندمال جرحه دواء ، ومهما بلغت الأقس من الكمال شأواً كبيراً وحصلت من السعادة على درجة عظيمة فهي في حاجة إلى النصح والاءرشاد : وما ألفت ما قال بعض الأخيار في هذا الموضوع :

الدعوة إلى الهدى بنور الله ورسوله من أهم الأعمال وأكبر الوظائف الدينية وتعليم الدين وبث أصله في قوم أهله فريضة لا يصح تركها والتقاعس عن أدائها بوجه من الوجوه .

ولا مجال للنزاع في أن أحكم الوسائل وأقوم السبل لتربية الشعوب وترقية

الأمم هو قيام كبار الأخيار وقادة الأفكار بدعوتها للبحث في أسرار الشرائع وفي مذاهب الحياة والنظر في طبائع الكون وسنن العمران ، وأنه ينبغي على من يأمن من نفسه القدرة على أداء هذا الواجب الملى وبث روح اليقظة بين أفراد تلك الأمة أن يسعى لخير قومه سالكا سبيل الجراءة والاقدام والثبات ، فلا يسأم من تكرار الدعوة وموالاته الارشاد إلى ما يتوسم البلوغ بسببه إلى الغاية المبغاة من سبل التقدم ومناهج الترقى فقد قلوا :

(إن مقاليد القلوب بأيدي الخطباء وأزمة النفوس بأيدي الكتاب) وقال
الصاحب بن عباد :

(إذا تكرور الكلام على السمع تقرر في القلب)

وناهيك بالخطابة والكتابة اللتين يعدان من أهم دعائم العمران التي قام عليها بناء المجتمع الانساني ، فانه لا نجد جماعة تألفت أو دولة قامت أو دين انتشر أو شرعا تقرر إلا على إحدى هاتين الدعامين ، وعليهما معا ، فهما الأداة المؤثرة في النفوس للاقتناع بالعرض الذي تحاول جذبها إليه بتأثيرات الترغيب والترهيب والزجر والحض والوعد والوعيد ونحو ذلك . وهكذا كان حال السلف من أئمتنا ومرشدينا ممن أوتوا سحر البيان وفصل الخطاب وبذلك جاء قوله تعالى :
(وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

من كلام علي في حق الحاكم على المحكوم

أما بعد فقد جعل الله لي عليكم حقا بولاية أمركم ، ولكم على من الحق مثل الذي لي عليكم ، فالحق أوسع الأشياء في التواصف (١) وأضيقها في التناصف (٢) لا يجزى لأحد إلا جرى عليه ، ولا يجزى عليه إلا جرى له ، ولو كان لأحد أن يجزى له ولا يجزى عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه

(١) للقول مجال واسع في وصفه (٢) لا ينتصف المرء من نفسه كما ينتصف لها

لقد رته على عباده ولعله في كل ما جرت عليه صروف قضائه ، ولكن جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب فضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله ، ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا اقترضها لبعض الناس على بعض ، فجعلها تكافأ في وجوها ، ويوجب بعضها بعضا ، ولا يُستوجب بعضها إلا ببعض . وأعظم ما اقترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعية وحق الرعية على الوالى : فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل ، فجعلها نظاما لا لفتكم وعزا لدينهم ؛ فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية : فإذ أدت الرعية إلى الوالى حقه ، وأدى الوالى إليها حقه - عز الحق بينهم ، وقامت مناهج الدين ، واعتدلت معالم العدل ، وجرت على أذلالها (١) السنن ، فصلح بذلك الزمان ، وطُيع في بقاء الدولة ، وبُست مطامع الأعداء .

وإذا غلبت الرعية واليها ، وأجحف الوالى برعيته — اختلفت هنالك الكلمة ، وظهرت معالم الجور ، وكثر الادمغال في الدين وتركت محاج السنن ، فعمل بالهوى ، وعطلت الأحكام ، وكثرت علل النفوس ، فلا يُستوحش لعظيم حق عطل ولا لعظيم باطل فعل ؛ فهناك تذلل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبغات الله عند العباد ، فليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه ؛ فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه ، وطال في العمل اجتهاده — يبالغ حقيقة ما الله أهله من الطاعة ، ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدم والتعاون على إقامة الحق بينهم ، وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بِقَوِّ أن يعاون على ما حمله الله من حقه ، ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون — بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه .

حق المحكوم على الحاكم

تمهيد :

أحق الناس وأولاهم بتأمل ما يجري عليه تدبير العالم من الحكمة وحسن السياسة وإتقانها وإحكام التدبير — الحكام الذين جعل الله بأيديهم أزمة العباد، وملكمهم تدبير البلاد، واسترعاهم أمر البرية، وفوض إليهم سياسة الرعية، ثم الأمثل من الولاة الذين أعطوا قياد الأمم، واستكفوا تدبير الأمصار والكور، ثم الذين يلونهم من أرباب النعم وسواها البطانة والخدم، ثم الذين يلونهم من أرباب المنازل ومن إليهم الأمر والنهي.

ويحتاج أصغرهم شأنًا وأخفهم ظهرا وأرقهم حالا وأضيقهم عطفًا وأقلهم عددًا من حسن السياسة والتدبير، ومن كثرة التفكير والتقدير، ومن قلة الاغفال والاهمال، ومن الانكار والتأنيب والتعنيف والتأديب والتعديل والتقويم — إلى جميع ما يحتاج إليه الملك الأعظم، بل لو قال قائل : إن الذين يحتاج إليه هؤلاء من التيقظ والتنبه ومن التعرف والبحث والتنقير والفحص أو من استشعار الخوف والوجل ومجانبة الركون والطمأنينة والاشفاق من افتراق الرتق واختلال السر أكثر — لو قال ذلك لأصاب مقالا؛ لأن الفذ الذي لا ظهر له والفرد الذي لا معاضد له — أحوج إلى حسن العناية من المستظير بكفاية الكفاة ورغد الوزراء والأعوان

وصية أرسطو للأسكندر في هذا المعنى

لما اشتدت علة الملك فيلفوس، وتقرر الأمر للأسكندر ابنه قال :

ليس الأمر بالخير أسعد به من المطيع له، ولا المعلم أقل انتفاعا بالعلم من المتعلم، ولا الناصح أولى بالمديح من المنصوح له حتى قبل النصيح. وإن الله تعالى ذكره لم يرض لنفسه من الناس إلا بمثل ما رضى لهم به منه؛ فانه أمرهم بالترحم ورحمهم، وأمرهم بالتصادق وصدقهم وأمرهم بالجود وجاد عليهم وأمرهم بالعفو وعفا عنهم، فليس يقبل منهم إلا مثل ما أعطاهم، ولا يأذن لهم بغير ما أباح لهم، فأعط من وليت أمره من رأفتك ورحمتك وعفوك ما ترغب في مثله موقنا أنك إن أعطيت

ذلك راضيا أعطيته موقرا .

واعلم أنه لا شيء لك إلا ما نلت من جميل الذكر ورضوان الخالق ، وأنتك إن وثقت به وقاك شر من دونه ، وإن وقت بغيره لم تدفع عن نفسك ، ولم يدفع عنك دافع .

واعلم أنك غير مصلح رعيته وأنت فاسد ، ولا مرشدهم وأنت غاو ، ولا هاديبهم وأنت ضال ؛ فكيف يقدر الأعمى على أن يهتدي ، والفقر على أن يفتي ، والدليل على أن يعز !!

واعلم أنه ما أصلح المستصلح غيره إلا بصلاح نفسه ، ولا أفسد المفسد سواه إلا بفساد نفسه ، فإِنْ رَغِبْتَ فِي إِصْلَاحِ مَنْ وَلِيتَ قَابِداً بِأَهْلِ صِلَاحِ نَفْسِكَ ، وَإِنْ أُرِدْتَ رَفْعَ الْعُيُوبِ عَنْ غَيْرِكَ فَطَهِّرْ نَفْسَكَ مِنْهَا ، وَلَا يَرِيْنِكَ رَأْيُكَ أَنَّكَ إِذَا أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ دُونَ الْفِعْلِ فَقَدْ وَفَيْتَ الْبَلَاغَ حَقَّهُ ، فَذَلِكَ لَا يَتِمُّ دُونَ أَنْ يَصْدُقَ قَوْلُكَ فَعْلُكَ ، وَيَتَحَقَّقَ سِرِّيْنُكَ عِلَانِيَتُكَ .

واعلم أنك مطبوع على أخلاق مختلفة منها حسنات ومنها سيئات ، فأعدى عدوك سيئات أخلاقك ، وأولى الأشياء بك حسنات أخلاقك ، فقابل بعض أخلاقك ببعض : غضبك بحلمك ، وجهلك بعلمك ، ونسيانك وغفلتك بذكرك ونظرك ،

واعلم أنه ليس أحد أصلح للناس من أولى الأمر إذا صلحوا ولا أفسد لهم منهم إذا فسدوا ، وأن الوالي من الرعية مكان الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا بها ، وبموضع الرأس من سائر الأعضاء ؛ فإنه لا بقاء لها إلا معه ، فبالوالي مع فضل منزلته من الحاجة إلى إصلاح الرعية مثل ما بالرعية من الحاجة إلى إصلاح الوالي ، وقوة بعضهم زيادة في قوة بعض ، ووهن بعضهم سريع في وهن بعض :

وقد قال أمير المؤمنين الشاعر :

إِنَّ الْأَمَّةَ يَصْلِحُونَ الْمُؤْمِنِينَ بِفَضْلِ قُوَّتِهِمْ ، فَأَمَّا الْأَمَّةُ فَلَا يَصْلِحُهُمْ مُؤْتِمِرٌ

واعلم أن الزهد يتم باليقين واليقين يحصل بالفكر فإذا فكرت في الدنيا لم تجدها أهلاً لأن تكرمها بهوان الآخرة ؛ لأن الدنيا دار بلاء :
وقد قال أوميروس الشاعر : كل ضد يخالف ضده ، ولا خير في شيء يزول ، ويذهب .

انهم نزعانك السيئة ، فإنها إذا اتصلت بها حاجاتها من الدنيا كانت كالخطب للنار وكلما للسك ، وإذا عزلتها عنك وحلت بينها وبين ما تهوى انطفأت كأنطفاء النار عند فقدان الخطب ، وهلكت هلاك السمك عند فقدان الماء .

إذا طلبت الفنى فاطلبه بالقناعة ، فمن لم تكن له قناعة فليس المال بمغنيه وإن كثر . وقال أوميروس : لا مال عند من ترك القناعة ، ولا خير في المرء إذا لم يكن قنعا .

واعلم أن من علامة شغل الدنيا وكدر عيشها أنه لا يصلح منها جانب إلا بفساد الآخر : فلا سبيل لصاحبها إلى عز إلا بتذلل ، ولا إلى استغناء إلا بافتقار .

واعلم أن الدنيا ربما أصيبت بغير حزم في الرأى ولا فضل في الدين ، فإني أصبت حاجتك منها وأنت مخطئ أو أدبرت عنك وأنت مصيب — فلا يستخفك ذلك إلى معاودة الخطأ ومجانبة الصواب . لا تفض على الناس بما ترغب فيه ، ولا تأتى إليهم بما تكره أن يؤتى إليك .

قاتل هواك ، واقصر رغبتك ، واكف شهوتك ، واحلل الحقد من قلبك ، وطهر من الحسد نفسك ، واقبض إليك أملك ، فإني الأمل إذا بسطته أفسى قلبك وشغلك عن معادك ، ولكن مما تستعين به على إطفاء الغضب عليك بأن الزال لا يخلو منه أحد ، وبه وقع صاحبك ، واعمل عدوا لك حملة على ذلك . فإني أطعت هواك في أخيك الذى آل على يديه الذنب إليك أشمت عدوك به ، فظاهره على أخيك ، ومكنته من بغيته . فما أحقك يا إسكندر أن تغتاز بمن

طاعتك له هلاكك ، ومعصيتك له سلامتك : وهو هو اك .
ولعلك يا إسكندر ترى أن عقوبتك تنكيل به عن الذنب أو زيادة في الأدب
فإن همت بذلك فاصدق نفسك ، وقتش عن ضميرك وسريرتك دون ظاهرك
وعلايتك فانظر : أجمل الذكر تريد أم شفاء الغيظ ؟ :

فإن كنت تريد الانتقام للغضب فإن الغضب مر ، والمر لا يجنى ثمره حلوا .
وإن كنت تريد بعقوبتك إياه إصلاحه لك ولنفسه وجهيل الذكر وأن تنزع
ذلك الذنب فإنك بالغ بالحرمان والوعيد والجفاء وبعض ما يغنيك عن شدة
الصولة وعظيم العقوبة .

ولا ينبغي أن تستعمل سيفك فيمن تكتفى منه بالحبس ، ولا تسرع بالحبس
إلى من تكتفى منه بالخوف والوعيد ؛ فإنه بحسب أخلاق المذنبين يجب أن
تكون العقوبة وإن استوت الذنوب .

واعلم أنك متى فرطت منك عقوبة بغير حق فإن الذي أتيت إلى نفسك من
ذلك أشد من الذي أتيت إلى المعاقب ؛ إذ لم تكن عاقبته بحق ولا الصلاح
وحده قصدت ، فتأن في أمرك ، واجهد أن لا تسلط سيفك وسوطك على من
كان بريئا ؛ وأن لا يسلم منك من كان لا يصلح إلا عليهما .

احذر الشهوات ، وليكن ما تستعين به على كفها عنك حكمة بأنها مذهلة
لعقلك ، مهجنة لرأيك ، شائنة لمرضك ، شاذلة لك عن عظيم أمرك ؛ لأنها
لعب ، وإذا حضر اللعب غاب الجد ؛ ولا يقوم الدين والدنيا إلا بالجد ؛ فإن
نازعتك نفسك في الشهوات واللذات واللهو فإنها قد نزعت بك إلى شر منزلة
وأدناها وأخسها وأسقطها ، وإن أرادت منك خلاف السنة فغالبا أشد المغالبة ،
وامتنع منها أشد الامتناع ، وليكن مرجعها منك إلى الحق ؛ فإنك متى ترك
الحق فلست تتركه إلا إلى الباطل ، ومهما ترك الصواب فإنما تتركه إلى
الخطأ ؛ فلا تداهن نفسك في الهوى اليسير ، فتطمع منك في الكثير ، ولا
يرجى ذرعك بمقارفة صغير من الخطأ ، فإن لكل عمل ضده . ومتى تعودت

ففسك القليل تفدك إلى الكثير.

لا تمض عمرك في غير فنع ، ولا تضع لك مالا في غير حق ، ولا تصرف لك قوة في غير غناء ، ولا عمل برأيك إلى غير رشد ، وعليك بالحفظ لما أوتيت من ذلك بالجد فيه ، وبخاصة العمر الذي كل شيء مستفاد سواه .

فإن كان لابد لك أن تشغل نفسك ببلنة فلتكن في منافسة العلماء وكتب الحكمة والفلسفة ؛ فإن أيسر سرورك بالشهوات قد يجمع لك عاجل العز ووخامة العاقبة في حين أن الاشتغال بالحكمة يجمع لك بين السرور وحسن العاقبة . وإن أسعد الناس بهواه أدركهم للرشد منه ،

وإياك والفخر لعلمك بالذي منه كنت ومعرفتك بالذي إليه تصير ،

وإياك والكذب فإن الكذب لا يكون إلا من مهانة النفس وسخافة الرأي وجهالة بعواقب الأمور : وقد قال أميروس : ليس شيء أدنى منزلة من الكذب ولا خير في الراء الكذاب .

واعلم أن سرعة ائتلاف قلوب الأبرار حين يلتقون كسرعة اختلاط ماء المطر بالبحار ، وبعد الفجرة من الائتلاف وإن طالت معاشرتهم كبعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على آري واحد .

واعلم أن بصلاح الأعوان والوزراء يكون صلاح المسال فكن في صلاح المال معتمدا على صلاح الأعوان والوزراء ؛ وكن ذا عناية بهم ، واكتف بقليل منهم عن كثير ممن لا صلاح لهم ؛ فإن الجوهرة خفيفة الحمل ثقيلة الثمن ، والحجارة تفتح حاملها مع قلة غنائها ونزارة ثمنها .

ثم اجتهد في ابتغاء صالح العمال ؛ فإن العامل من الملك بمنزلة السلاح من المقاتل ؛ فإذا قعد بالوالي عمال الصديق فقد نزل به ما ينزل بالمقاتل إذا بقي بغير سلاح .

وليكن رأس ماتمعل به أن تعلم الناس أن معروفك لا يصل إليه أحد إلا بمعوتك على الحق ، وأن تشعر أهل الباطل والفساد بقدرتك على العقوبة الفادحة ؛

فإنك بذلك تكون ملكا وتعد حكيما .

وبعد فإني لست آمن عليك الزلل في الأمور بعد الاجتهاد ، وليس يثبت العذر إلا بعد الاجتهاد وفي تحرى الصواب ؛ فإن إذا اشتبكت بك الأمور وعيت عليك فليكن مفزحك فيها إلى العلماء ؛ فإن أدنى غايات الفعل الذى يصلح عليه أمر الرأى أن يكون عنده من الرأى ما يعلم به فضل العالم على الجاهل ومبلغ المصيبة إذا وردت عليه : وقد قال أفلاطون :

من ميز عقول العقلاء استبان الأمور مثل ما يستبين بالمصاييح في ظلمة الليل .

ولعل رأيك يؤدبك إلى أن بعض الناس يزدرئك لا قباسك منهم أو يستخف بك عندهم ، فإن عرض هذا بقلبك فاطرحه أشد اطراح ؛ فإن الذى تسعد به من الأمور بالعلم وتغور به من مخالفة أهل الجبل أفضل لك نفعا وأعظم خطر آمن أن يعادله شيء سواء ، مع أن الناس فيك رجالان : عالم يزيدك عنده طلب العلم فضلا ، وجاهل لا وزن لرأيه .

واعلم أنه ليس أحد يخلو من عيب وفضيلة فلا يمتنعك عيب رجل من الاستعانة به فيما هو عليه أقدر .

واعلم أن وجود أعوان السوء أضر عليك من فقد أعوان الصديق ، واعلم أن العدل ميزان الله عز وجل في أرضه ، وبه يؤخذ للضعيف من القوى وللمحقق من المبتطل ، فمن أزال ميزان الله عز وجل عما وضعه بين عباده فسد أمره ، وضاع ملكه . واستعن على أمورك بخلفتين : إحداهما تألف الأهواء ، والأخرى التثبت في الأمور .

وإياك والتأخير لأمرورك والتواني عنها فيما يحدث منها ؛ فإنك إن فعلت ذلك كثرت عليك ، ثم لا تجد زمانا لمباشرتها أبدا ، وإياك أن تكلفها إلى غيرك ؛ وإنما الأمور كلها أمران : صغير لا ينبغي أن تبأشره ، وكبير ينبغي أن لا تكلفه إلى غيرك . ومتى باشرت صفار الأمور شغلتنك عن كبارها ، وإن

وكلت كبارها إلى غيرك أضعت أكثر مما حفظت، وأفسدت أكثر مما أصلحت.

وأسأل الله عز وجل الذي اختار العدل لنفسه، وأمر بالقيام عليه واستعماله في خلقه — أن يلمك إياه ويملكك من أهله والقوام به في عباده وبلادهم.

رأى شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع

في كتابه سلوك المالك في تدبير الممالك مملخصه :

ينبغي للحاكم أن يكون عالماً بالحكمة أو طالباً بحبا لها : فقد سأل الامسكندر حكيماً : من يصلح للملك ؟ فقال له : إما ملك حكيم ، وإما مالك ملتزم للحكمة ، وأن يودع قلوب رعيته آثار عدله وإحسانه : فقد قال حكيم : قلوب الرعية خزان ملوكها ، فما أودعت من خير أو شرف فوقيها .

وينبغي ألا يفرح إذا مدح بغير ما فيه ولا يحزن إذا عيب بما ليس فيه ، وألا يجزع مما لا بد منه ، ولا يأتي الأمر في غير حينه ، ويجب أن يحافظ على الشكر ، ويحرص على الإحسان ، وينبغي أن يكون جيد الحديث والتخمين ، ولا يغيب عنه حال من أحواله ، وأن يجعل الحق والعدل إمامه ، ويمثل ما يأمر به ، وأن يقابل الخطأ من الناس بالصواب الذي في جوهره .

وينبغي أن يقهر شهوته ، فأن كان عبداً لا يستحق الملك ، وألا يطلق لنفسه من الشهوات إلا ما كان جيلاً .

وأن يكون بعيداً من الشر متوسطاً بين شراسة الأخلاق ولينها ، وألا يكون كسلاً ولا بطيئاً الحركة ولا متغافلاً ، وألا يعرف أحداً مبيته ومنامه ، وأن يكون شديد القوة عالماً بالفروسية ، وأن يكون حسن البزة مقبول الشكل ، ولا يتكلف ما لا يضره تركه ، وأن يتصفح في ليله أعمال نهاره ، فأن الليل أجمع للخطر .

وخاصة الملك : إما سائسوا المملكة كالوزير والكاتب والعامل ، وإما سائسوا بدن الملك كالطبيب وصاحب الطعام ،

وإمانداؤه وأصحاب خلوته ؛ فعليه في جلتهم أن يرسل العيون عليهم سرا وجرا ؛ ليعرف أخبارهم وأسرارهم ، وأن يرفق بهم ويحميهم كما يحمي نفسه ، ولا يؤاخذهم بتقصير لم يضر . ومن تأكدت حرمة منهم رفع منزلته ورعى حقه حاضرا وغائبا .

وينبغي ألا يقبل فيهم قول ساع إلا بعد التحقق والتثبت ، وأن يرعى مراتبهم ، ولا يقدم أحدا منهم إلا بقدر حاله لئلا يسخط الباقيين ، ويجب أن يحسن إلى الطيب إحسانا كثيرا ؛ فإنه أمينه على نفسه ؛ وأن يتخير جلساءه وندماءه من أعدل الناس وأعلمهم ، ويقوم بمصالحهم أتم قيام لينفعهم في خلوته .

وعليه أن يجتهد في استمالة قلوب الرعية إليه وجعل طاعتهم رغبة لارغبة ، وألا يفغل عن البحث عنهم بلطيف الحيل حتى يقف على أسرارهم وأن يجعل محبتهم له اعتقادا دينيا لا طمعا في أعراض الدنيا ، وأن يعرف أكثر أخلاق رعيته ليؤهل كلأ لما يصلح لهم الولايات ، وأن يعرف أخبار مجاوريه من الملوك ، وأن يشحن نفوره بالرجال ، وأن يتعهد جنده بجوائزهم ، ولا يحوجهم إلى رفع قضية أو شكوى ، وأن يسمع قول القائل والمقول فيه ثم يعاقب الباغي ، وأن يتفقد عمارات بلاده وأسعار أهلها وأحوال أقواتهم ، وألا يخلى الرعية من وعد ووعد ورجاء وخوف ، وأن يكون أثر الأشياء عنده بسط الخير للناس وتعميمهم بفضله ، وألا يجمع المحسن والمسيء في منزلة واحدة لئلا يزهد أهل الإحسان في إحسانهم .

وليحسم أسباب التنازع ولا يسهل لهم التعرز لأنه يشتت الكلمة ، وأن يثنيهم عن اعتقاد برياسته ليرجع الأمر بأسره إليه ، وأن يعم سياسته سائر أهل مملكته ، ولا يعاقب على الذنب الصغير ويعفو عن الكبير .

وينبغي أن يعلم حال العدو في كل ساعة ، ولا يفغل عن أمره ، وأن يكتم أخباره عن عدوه بكل وسيلة تمكنه ، ويسترها عن يخاف سريرته ؛ وأن يذل المال العظيم في مخادعة العدو ، وألا يثق بمسئمن جبه العدو إلا بعد خبرة تامة بحاله

وبصفاء نيته . وإذا قوى عدوه واستظهر فالصواب أن يستكثر ويلقاه بنفسه بعد إحكام أمره ، وإن كان دونه فليخرج إليه من يثق بياسه وشجاعته ونجده ، وأن يجعل في مقدمة عسكره من الأمور المزعجة ما يذهل أصحاب العدو ، وأن يحتال في إيقاع العذاب بهم ، وأن يجعل على كل عدة معلومة من عسكره رئيسا من شجعانهم ومعز بهم ، وأن يتخذ كينا ، ولا يهمل خبره ، ويحذر مع ذلك كمين الأعداء ، ولا يستصغر عدوه ، بل يقابله بما يقابل الأمر العظيم .

وأن يجعل الحاربة آخر حيلة ، فأن النفقة فيها من النفوس والأموال وفي غيرها من المال فقط ، فأن أفادت الحيلة ربح ماله وحقق دماء جيشه ، وإن أعيت حارب بعد ذلك .

وإذا تمكن من العدو فليزيد في الناس بنشر العدل والأمان من اقتل ، وأن يقسم الضائم على أصحابه ويرضيهم بقدر الامكان ، ويقدم من يجب قدمه ، وأن يتبع بعد ذلك الأراجيف حتى تنتهي إلى متنها فيعاقب مخترعا ، وينبغي أن يحذر ويحجب ستة أشياء :

- ١ - ألا يستوزر غير كاف ؛ لأن من استوزر غير كاف خاطر ملكه .
- ٢ - ألا يستشير غير أمين ؛ لأن من استشار غير أمين أعان على هلكته .
- ٣ - ألا يسر إلى غير ثقة ؛ لأن من أسر إلى غير ثقة ضيع سره .
- ٤ - ألا يستعين بغير مستقل ؛ لأن من استعان بغير مستقل أفسد أمره .
- ٥ - ألا يضيع عاقلا ؛ لأن من ضيع عاقلا دل على ضعف عقله .
- ٦ - ألا يصطنع جاهلا ؛ لأن من اصطنع جاهلا أعرب عن فرط جهله .

لمعة من حقوق المحكوم على الحاكم

في رأي الامام على كرم الله وجهه

- ١ - من كتاب له إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان :
- وإن عملك ليس لك بطعمة ، ولكنه في عتقك أمانة ، أنت مسترعى لمن فوقك .

ليس لك أن تقتات في رعية ، ولا تخاطر إلا بوثيقة ، وفي يدك مال من مال الله عز وجل ، وأنت من خزانة ، حتى تسلمه إلى . ولعل أن لا أكون شر ولائك لك والسلام .

ب — من كتاب له إلى بعض عماله :

أما بعد فإني دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة ، ونظرت فلم أرحم أهلا لأن يُدْزَرا لِشركهم ولا أن يُقْضوا ويُجْفوا لهدمهم ؛ فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة ، وداول لهم بين القسوة والراقة ، وامزج لهم بين التقريب والادناء والادعاء والإقصاء إن شاء الله .

ج — قال له العلاء : يا أمير المؤمنين ؛ أشكو إليك أخى عاصم بن زياد . قال : وما له ؟ قال : لبس العباءة ، ونحلى من الدنيا . قال : على به . فلما جاء قال : يا عُدَيّ نفسه ، لقد استهام بك الخبيث ؛ أما رحمت أهلك وولئك ، أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها ؟ أنت أهون على الله من ذلك . قال : يا أمير المؤمنين ، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك . قال :

ويحك إني لست كأنت ؛ إن الله فرض على أئمة العدل أن يُقْتَدروا أنفسهم بضعة الناس كيلا يتَّبِعَ بالفقر فقره
د — من كلام له كرم الله وجهه :

وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمام المسلمين البخيل ، فتكون في أموالهم نَهْمَةٌ ، ولا الجاهل فيضلهم بجهله ، ولا الجاني فيقطعهم بمفاته ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة .

هـ — ومن كتاب له كرم الله وجهه إلى زياد بن أبيه :

(• — الخلق الكامل ثالث)

فدع الامراف مقتضدا ، واذكر في اليوم غدا ، وأمسك من المال بقدر ضرورتك ، وقدم الفضل ليوم حاجتك ؛ أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين ؟ وتقطع وأنت مسترغ في النعم تمنعه الضعيف والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين ؟ وإنما المرء مجزى بما أسلف ، وقادم على ما قلم ، والسلام .

و - ومن كتاب له إلى أمرائه على الجيوش :

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أصحاب المسالخ :

أما بعد فإني حقا على الوالي أن لا يفره على رعيته فضل ناله ولا طول خض به ، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دُئوا من عباده وعظما على إخوانه .

ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب ، ولا أطوى دونكم أمرا إلا في حكم ، ولا أؤخر لكم حقا عن محله ، ولا أقف به دون مقطعه ، وأن تكونوا عندي في الحق سواء ؛ فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولى عليكم الطاعة ، وأن لا تكسوا عن دعوة ، ولا تفرطوا في صلاح ، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق ؛ فإني أتم لم تستقيموا على ذلك لم يكن أحد أهون على ممن اعوج منكم ، ثم أعظم له العقوبة ، ولا يبعد عندي فيأرخصة ، فخذوا من أمرائكم ، وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم .

ز - الحاكم الحق من يفض الاطراء :

من كلام له رضى الله عنه :

إن من أسخف حالات الولاية عند صالح الناس أن يُظن بهم حب الفخر ، ووضع أمرهم على الكبر ، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أتى أحب الاطراء واستماع الثناء ، ولست بحمد الله كذلك ؛ ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته إعظاما لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء ، وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء ، فلا ثنوا على يجميل ثناء لا مخرأجي نفسي إلى الله ، وإليكم من التقي في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد

من إمضائها ، فلا تكلموني بما تُكلم به الجابرة ، ولا تحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ، ولا تخاطبوني بالمصانعة ، ولا تظنوا بي استئثالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي ؛ فانه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه ؛ فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل ؛ فانه لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني ؛ فانه ما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره ، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا ، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه ، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى ، وأعطانا البصيرة بعد العمى .

ح - كيف يجمل الحاكم من نفسه قدوة نافعة :

ومن كلام له رضي الله عنه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة :
 ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدى به ويستضيء بنور علمه ، ألا وإن إيمانكم قد اكتفى من ديناه بطمأنينة ، ومن طمأنينة بقرصيه ، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وشفعة وسداد ؛ فوالله ما كثر من دنياكم تبرا ، ولا ادخرت من غنائمها وفرا ، ولا أعددت لبالي ثوب طمرا .
 بلى . كانت في أيدينا قدك من كل ما أظلمت السماء ، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ، ونعم الحكم الله ، وما أصنع بدينك وغير دينك ، والنفس مظانها في غير جدث تنقطع في ظلمته آثارها ، وتغيب أخبارها ، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضعفها الحجر والمدر ، وسد فرجها التراب التراكم ، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأني آمنة يوم الخوف الأكبر ، وثبتت على جوانب المزالق ، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسأج هذا القز . ولكن هيهات أن يفلني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخيير الإطعمة ، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لاضع له في القرص ولا عهد له بالشبع ؛ أو أبيت مبطانا وجولى بطون عرثي ، وأكباد

حرى؟ أو أكون كإلقال القائل :

وحسبك داء أن تبيت بطنية وحولك أكباد تمنحني إلى القدر
أأفزع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركم في مكاره الدهر ،
أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش ؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات
كالبيمه المربوطة همها علفها ، أو الرسالة شغلها قمعها ، تكترش من أعلافها
وتلهو عما يراد بها ، أو أترك سدى وأهمل عابثا أو أجر جبال الضلالة أو
أعتسف طريق المناهضة ؟ وكأني بقائلكم يقول : إذا كان هذا قوت ابن أبي
طالب — فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان ، ألا وإن
الشجرة البرية أصلب عودا وأزوائع الخضر أرق جلودا والنباتات البدوية أقوى
وقودا وأبطأ خودا ، وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد .
إليك مني يادنيا ، فحباك على غاربك ، قد انسلت من مخالبك ، وأفلت من
حبلك ، واجتنبت الذهاب في مداحضك ، أين القوم الذين غررتهم بمداعبك ؟
أين الأمم الذي فتنهم بزخارفك ؟ هاهم رهائن القبور ومضامين اللحد .
والله لو كنت شخصا مريئا وقالبا حسيا لأقت عليك حدود الله في عباد غررتهم
بالأمانى وألقيتهم في المهاوى وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء
إذا لا ورد ولا صدر . هيهات من وطئ دحضك زلق ، ومن ركب لججك غرق ،
ومن ازور عن جبالك وفق والسالم منك لا يبالى إن ضاق به مناخه ، والدنيا
عنده كيوم حان انسلاخه اعز بي غنى فوالله لا أذل لك فتستذليني ولا أسلس
لك فتقوديني ، وإيم الله يمينا أستثنى فيها بمشيئة الله لأروض نفسي رياضة تهش
حما إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتمنع بالملح مأدوما ، ولا دعن مقتل
كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها . أتملى السائمة من رعيها فتبرك ، وتشبع
الرؤيضة من عشبها قريض ، وبأكل على من زاده فيهبج ؟ قوت إذا عينه إذا
اقتدى بمد السنين المتطاولة بالبيمة الهاملة والسائمة المريعة .

طوبى لنفس أحت إلى ربا فرضها وعركت بحجبها يؤسها وعمرت في الليل غمضا

حتى إذا غلب الكرى عليها اقترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر
عيونهم خوف معادهم ، وتجاقت عن مضاجعهم جنوبهم ، وهممت بذكر ربهم
شفاهم ، وقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم : (أَوْ لَيْتَكَ حِزْبُ اللَّهِ إِلَّا إِنْ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

أيها الناس ، إن لي عليكم حقا ولكم علينا حق :

فأما حقكم على فالنصيحة لكم ، وتوفير فيثكم عليكم وتعليمكم كيلا
تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا ،

وأما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة ، والنصيحة فى المشهد والمغيب ، والامجابة حين
أدعوكم ، والطاعة حين آمركم

الحكومة الصالحة

وعلاقة الحاكمين بالمحكومين

يقصد بالحكومة هنا الحكومة الدستورية ؛ لأن الحكومة المستبدة لاحق
للأفراد معها إلا الطاعة العمياء غير الصادرة عن إرادة ورغبة ؛ فذكر حقوق
الأفراد أو واجباتهم فى ظل الاستبداد ليس إلا لغوا لافائدة منه .

وأول ما يبدو أمام الباحث فى هذا العصر ذلك التكافل العجيب بين الفرد
والمجتمع ، وهو المبدأ الذى يجب أن يبنى عليه أساس الأعمال العامة ؛ فلكل
فئة حق على الأخرى وعليها واجب نحوها ، وفى هذا نوع من التعاون الصادق .
وتقوم الحكومة الصالحة بجلب الراحة العامة للأفراد ، ودرء العوادر
والشروع عنهم ؛ وأهم واجباتها المحافظة على الأمن العام باتخاذ الوسائل الفعالة
لصد غارات المعتدين من الخارج ، وإيجاد نظام إدارى حازم يكفل للشعب
الأمن والراحة . وتقرير الأمن ليس معناه الضغط على حرية الأفراد ، كما أن
حرية الأفراد ليس معناها الإخلال بالأمن بحجة الحرية ، وعلى هذه الحكومة
أن تقوم بالأعمال العامة النافعة التى تساعد على تقدم الشعب ورفقه . وهذه

الأعمال إما أن تكون مادية ، وإما أن تكون أدبية : فالأولى تنحصر في إنشاء المنافع العامة التي تنهض بالزراعة والصناعة والتجارة كأعمال الإيرواء العظيم ، وإنشاء السكك الحديدية والزراعية وسبل الملاحة ، واستغلال الثروة القومية استغلالاً مفيداً .

وأما الأعمال الأدبية فتتخصص في تعليم الأمة وتنشيط عقول الأفراد ، وليس واجب الحكومة مقصوراً على إنشاء المدارس ، وإنما يتعدى إلى مراقبة التعليم الأهلى وتشجيعه ، وعدم حرمان الفقراء نعمة العلم لأنهم أبناء الوطن ، وإنشاء دور الكتب للمطالعة والتنشيط ، ومساعدة العلماء والمخترعين والكاشفين .

وإن كانت واجبات الحكومة كثيرة كما ذكر فن الجبل أن نتوهم أن عليها اقيام بكل شيء ، لأن هذا يخالف مبدأ التقدم في الأفراد ، ويميت فيهم روح الاستقلال الذاتى .

ويقوم انتشريع على طريقة منظمة ، فإذ رأيت إحدى مصالح الحكومة أن الحاجة ماسة إلى سن لائحة جديدة أو تغيير قانون فى مصلحة الأمة — كان عليها أن تبعث برأيها فى صيغة واضحة إلى الجهة الوزارية ، وهذه ترسله إلى المجالس النيابية بعد أن تبحثه مباشرة أو بواسطة لجنة فنية خاصة ، وفى المجالس النيابية يأخذ الاقتراح مجراه من البحث ، وحظه الختامى بالقبول أو الرفض أو التهذيب قبل أن يوقع عليه الملك أو الرئيس الأعلى ، ثم مباشر السلطة التنفيذية بعد هذا كله تنفيذ القانون .

فترى من هذا أن السلطة الاشتراعية فى بد الأمة ممثلة فى نوابها ، ويوضح لنا ذلك ضرورة اختيار أبرز الرجال وأقدرهم لمثل هذه المهام السامية ، ومع أن أمر الاشتراع وتقرير الضرائب وسن اللوائح فى يد الأمة فعلى الطبقة الحاكمة العاملة ألا تراقب فى عملها إلا مصلحة الأمة وروح النظام والعدل ، ولهذا اشترط أن يكون رجل الاشتراع عالماً خيراً وطنياً نزيهاً

. أما السلطة التنفيذية فتباشرها الحكومة تحت رقابة السلطة الاشتراعية ، ولهذا

السلطة حقوقها وواجباتها، وينبغي أن تقوم بعملها خير قيام مع النشاط والاستقامة،

وظيفة الحكومة

للحكومة الحق في تنفيذ واجباتها بالقوة وباسم القانون وأعضاء السلطة التنفيذية هم الوزراء وموظفو الإدارة عموماً ورجال النيابة، والقضاء والضبط، وهؤلاء جميعاً يمثلون السلطة التنفيذية، وعليهم أن يحترموا القوانين واللوائح، وأن يؤديوا أعمالهم بامتنان ونشاط ونزاهة. وإن من يرى احترام الأفراد لأوامر الشرط في البلاد الغربية بأسف أشد الأسف حين يرى استخفاف بعض الناس بأوامر الحكومة في بلادنا وموقف الحكومة من أفراد الشعب كوقوف الوصي الحازم الأمين؛ فليس لها أن تحيد عن الصراط السوي مراعاة لمصلحة ذاتية، أو اقدياداً للأهواء الحزبية؛ ولتذكر دائماً قول أفلاطون: «يجب الإخلاص لمصالح أبناء الوطن إخلاصاً تاماً معه المصالح الذاتية نفسها» وقول شيشرون: «ينبغي النظر إلى مطالب كل أبناء الأمة بعين واحدة»، فلا يعضد حزب دون حزب لمجرد الهوى؛ لأن الطبقة الحاكمة كالوصي الذي يجب عليه رعاية مصلحة كل القاصرين بالعدل والمساواة، فالذين يسعون في تأييد فريق من الشعب وإهمال غيره يدخلون في البلاد شر الآفات من الشعب والشقاق»

ومن كل هذا نفهم معنى القول المأثور: «الحكومة فوق الأحزاب» ثم إنه كلما كانت وظيفة الحاكم أكبر وسلطته أوسع وجب عليه معرفة حقوق كل فرد متمسكاً بالعزم الثابت في أن يكون عادلاً للجميع شديد الرغبة في الوقوف على آمال الشعب وآلامه.

وأما ما يجب في الحاكم وفي كل موظف الدقة واليقظة واحترام النظم والقوانين، واستخدام الذكاء وحرية العقل والاستقلال الشخصي حتى لا تؤثر

فيه الأغراض والمنافسات الحزبية ، وخير للموظف أن يكتسب ثقة الجمهور وثناؤه من أن يرضى رؤسائه ومبادئ حزبه فيما لا فائدة للوطن فيه ، ويجب أن يختار للوظائف العامة أكفاء أبناء الشعب وأكلمهم أخلاقا ، دون التفات إلى الوساطة والمحسوبية ، ويتسنى للأمة ذلك بوضع قواعد عادلة في التوظيف والترقية وتمرير المكافآت الوقتية لمن يمتاز منهم بامخلاصه ونشاطه وتدير أمر المعاش عند الانتهاء من الخدمة على أحكم القواعد وأعدلها . ولا يفوتنا الامتناع إلى واجبات السلطة القضائية التي تفصل بين الناس في منازعاتهم :

فالقاضي هو حارس الشرائع والمؤمن على الآداب والعدالة ، وإليه مرجع قصاص الجناة وعقاب الأشرار والأخذ بيد المظلومين ؛ إحقاقا للحق ، وإزهاقا للباطل .

ولا يقتصر مهم القاضي على الفصل بين الأفراد فقط ، وإنما ينظر كذلك في الدعاوى التي تقوم بين الأفراد والحكومة في الشئون الخاصة والعامة . ولما كان القاضي هو المؤمن على العدل وعلى حقوق الناس كان من الواجب أن يختار لهذا المنصب أنبل الناس خلقا وأطهرهم فسا وأذكاهم عقلا ضمنا للعدل والمساواة .

ويشترط في القاضي كذلك أن يكون متضلعا من العلوم القانونية خيرا بنظمها وروحها ، وأن يعتمد في أحكامه على الحجج والبراهين ، وأن يكون ذا بصيرة نافذة واسع التجارب محبا للعدل والاستقلال ، وعليه ألا يذكر وهو في كرسى القضاء صاحباً ولا قريبا ولا موصى به ، بل يكون جميع الناس أمامه سواء ، يحكم بينهم بالعدل ، خير خائف من حاكم ، أو متعبد من عظيم ، أو متطلع لفائدة ، أو حريص على مركزه أو متأثر بميول حزبية : ليكن دائما رجلا نزيها بعيدا عن المضاربات وآثام الشهوات ؛ حتى يطمئن الناس إليه ويتحقق العدل في أحكامه .

ومما يزيد الحكومة الصالحة صلاحا أن ينزل الأفراد عن حقوقهم في

تقرير العدل لأنفسهم بأنفسهم ، وترك أمر القصاص والانتقام للطبقة الحاكمة وقضاها العادل ، ضمانا للنظام والعدالة . على أن التحكيم وتقرير الصلح بين المتخاصمين بغير التجاء إلى الدوائر الرسمية أمر جائز في حدود العدل والنظام ، أما القصاص الجنائي فلا سبيل لتركه في أيدي الأفراد .

والنظام الجنائي الحديث خال من الطرق الوحشية والتشفي الفاسد ، ولا يقصد به إلا المصلحة العامة والتهديب الخلقى ، فلا أحكام الجنائية الزائدة وجدت لايجاد الرهبة واحترام القوانين ، وحقوق الأفراد ، والسجون أصبحت في بعض البلدان دورا للتهديب لا جحما للذاب .

وبهذا النظام القضائي صار الفرد محميا بالقانون ، وانتفت فظائع التمثيل الجنائي وأحوال التعذيب التي لوئت التاريخ ، ولهذا كله صار كل نظام جنائي يشذ عن الأغراض النبيلة . مهما كانت أحواله وظروفه ودواعيه — خارجا على العدل ونوعا من التوحش الذي تبرأ منه العدالة والامانة والنظام ،

نظر الإسلام إلى الحكومة

قد يظن أكثر شباننا ومتعلمينا أن أول من نادى بالديمقراطية هي أوروبا الحديثة ، وأن أول من صاح بالمساواة بين الطبقات وحقوق الإنسان هي الثورة الفرنسية ؛ ولكن كل ذلك خطأ ؛ فإذ الديمقراطية كانت أقوى الأسس الكثيرة التي ارتكز عليها الإسلام ، ولم يكن الإسلام مقلدا أمة من أمة الأرض الديمقراطية :

كانت الفرس والرومان والمصريون دولا أرستقراطية ترتكز كلها على سلطة الفرد وتعيج بالأشراف أصحاب الامتيازات ، وكانت الشعوب من هذه الأمم عبيدا للسادة منها ؛ حتى إن العرب أنفسهم قبل الإسلام كانوا أشد الأمم أرستقراطية . وكانت فريش على جذبها وعزتها تعبر الأمم الأخرى بالعجمة ، وتجنسب كل الناس عبيدا لها ، وكان النعمان بن المنذر على خصاصته في الملك يأبى أن يزوج

ابنته من كسرى . وقد كلفه هذا الإيذاء نفسه التي لفظها تحت أرجل فيلة كسرى ؛ فكان عجيبا أن يبرز النبي صلوات الله عليه مناديا بالمساواة بين الطبقات ، وأحسب أن هذا السبب وحده هو الذي ألَبَّ عليه شرفاء قريش ، فتآمروا على قتله غير مرة : خشي شرفاء قريش أن محمدا عليه الصلاة والسلام يرفع العيد والضعفاء والمساكين إلى مصافهم فكادوا له ؛ لأنه جاء بالحق والدمقراطية التي هي نظام الكون الطبيعي ، وكان شعاره صلوات الله عليه : « ليس لربي على عبي فضل إلا بالتقوى » . وكانت قريش ترى غير ذلك : ترى أن للمال والجاه والنسب حقوقا على العامة ، ولذلك غضبوا من الرسول وعدوا هذا النظام بدعة في أنديةهم الأرستقراطية ، ولم يكن النبي ليخالف ذلك النظام الذي أمره الله به بعد أن نزل قوله تعالى : « عَبَسَ وَتَوَلَّى » : وسبب ذلك أن ابن أم مكتوم واسمه عمرو بن قيس ، وكان فقيرا أعمى — جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صناديد قريش ، وطلب إليه أن يعلمه مما علمه الله ، وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغل المصطفى بالقوم ، فكره الرسول قطعه لكلامه فظهرت الكراهة في وجهه وأعرض عنه ، فنزلت هذه السورة وفيها يذكر الله نبيه الكريم في صورة عتاب بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا يصح أن يوجبا الإعراض ؛ لأنه حتى القلب ذكي الفؤاد .

فأنت ترى أن الله قد أخذ النبي بالمساواة بين الطبقات في المعاملات ، وليس للرجل أن يبرز قرنه إلا بالتقوى وهو أمرهين لا يقوم على مال ولا جاه ولا نسب ، ولو قرأت عامة شعر العوب في الجاهلية لرأيت هذا الفخر بالأباه فاشيا فيه ؛ فقد كان شغل القوم . وأحسب أن أغخم شعر للعرب كان في الفخر . وقد أخذ النبي أصحابه بالكف عن الفخر أشد الأخذ : روى أنه اجتمع في مجلسه يوما عبد الرحمن بن عوف وهو من أعز رجاله وأكرمهم عنده وعبد من عامة الناس ، وكان يخاصم عبد الرحمن في شيء ، فغضب عبد الرحمن وسب العبد قائلا : يا ابن السوداء ، فغضب النبي أشد الغضب ورفع يده قائلا : « لَيْسَ لَابْنِ يَئِضَاءَ عَلَى

ابن سَوْدَاءَ سُلْطَانٌ إِلَّا بِالْحَقِّ ، فاستخذى عبد الرحمن وخجل ورأى أن يعتذر للعبد أوضح اعتذار للنفس وآلمه ، فوضع خده على الأرض وأهاب بالعبد أن طأ عليه حتى ترضى .

فأنت ترى أن هؤلاء الأشراف كانوا يظلمون أنفسهم مع الطبقات الضعيفة ؛ لئلا تأخذهم خلجة شك أنهم أقوياء أغنياء وأنهم يظلمون من دونهم

وحدث أيضا أن علي بن أبي طالب تخاصم في مجلس عرمع رجل يهودى فقال عمر : اجلس يا أبا الحسن ، فرأى عمر في وجهه على الغضب . فقال : أكرهت أن يتخاصمك رجل يهودى ؟ فقال :

لا ، يا أمير المؤمنين ، ولكنى كرهت تفضيلك لى على خصمى بأن كئيتى .

وكان النبی إذا خرج على قوم من أصحابه جلوسا ينهاهم عن القيام له والتعفي به .

وإذا تصفحت القرآن رأيتہ يحض على التساوى فى المعاملات ومحو الفارق بين جميع الناس ، وأنهم جميعا متساوون فى الحقوق المدنية والدينية ، وأن ليس للعرء إلا ماسعى ، ولعل أكره الناس للأرستقراطية والأرستقراطيين من رجالات الإسلام هو عمر بن الخطاب ؛ فقد كان يسخر جهده من هذه الامتيازات التى كان ينجبها الأشراف :

وقف يبابه يوما رجال من المسلمين بينهم أبو سفيان بن حرب وهو أعرق قريش نسبا وأشداهم تعاظما وأحماهم أفا ، وبلال الحبشى ، وهو رجل عبد كان لأبى بكر وأعتقه لإسلامه ، وصهيب الرومى وهو رجل رومى دخل فى الإسلام وتقدم فيه ، و سلمان الفارسى وهو أعجمى دان بالإسلام وله فيه مآثر ، واستأذوا على عمر فخرج الإذن (لبلال) ثم لصهيب ثم ل سلمان وأبو سفيان واقف ، ثم أذن غير لغيرهم ثم لأبى سفيان : فدخل غاضبا من تقديمهم عليه فى الإذن ، فنهزه عمر ، وقال : تقدموك فى الإسلام فلا جرم أن يتقدموك فى الإذن .

وكان الأمر في الإسلام شورى والشورى لبّ الديمقراطية وأصلها ، وكان النبي صلوات الله عليه لا يتفرد بالرأى وهو المؤيد من الله ، بل كان يطرح الأمور بين يدي أصحابه ويشاورهم فيها ولا يكبر عليه أن ينزل عند رأى أحدهم :

حدث أنه كان في غزوة بدر وقد تهيأ للقتال ، ووقف للعدو موقفا لا تفره فنون الحرب ، فعرض له أحد صحابته ، وقال : أهذا منزل أنزلك الله أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

فأجاب : بل هو الرأى والحرب والمكيدة ، فأشار عليه صاحبه بتعديل موقفه فقبل وتابعه .

وقد درج خلفاؤه الراشدون على سنته ، حتى إن عمر لما وجه جيشه لمحاربة الفرس أراد أن يقود الجيش بنفسه ، فاستشار في ذلك ، فأشار بعض أصحابه برأيه وخالفه بعضهم فقال إلى الرأى الذى يقول بعوده عن الذهاب ؛ لأنه رآه أصوب وأحكم .

ولم تزل روح الديمقراطية في الإسلام قوية حتى في أشد أيام حكم الفرد : اختصم المأمون مع رجلين يدعى يحيى بن أكنم القاضى ودخل المأمون إلى مجلس يحيى وخلفه خادم يحمل طنفسة لجلوس الخليفة فرفض يحيى ذلك وقال للمأمون : يا أمير المؤمنين ، لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس دونه . فاستعيا المأمون ، ودعا للرجل بطنفسة مثله . فانظر رحمك الله كيف أن القاضى الذى هو عامل الخليفة الذى يده عزله وحرمانه لم يمنعه ذلك عن أن يلفت نظر المأمون إلى روح الديمقراطية أمام القانون .

هذه الروح التى رأتها في هذه القصة لم تجرؤ أوربة الحديثة أن تهرها في دساتيرها بل جعلت الملوك فوق القانون وأن ذواتهم لا تمس ، ولعل الديمقراطية كانت من أهم الأسباب التى ساعدت عمرو بن العاص في فتح مصر : فقد ذكر أن المقوقس صاحب مصر أرسل إلى عمرو رسولا فخالط الجيش فلم يجد سيذا ولا

مسودا ، بل الكل سواسية ، فرجع وأخبر المقوقس بذلك ، وكان فطنا على علم كبير بأخلاق الأمم ، فنصح لقومه أن يصالحوهم ، فصالحوهم ، ودخل العرب مصر .

وقد ظل الإسلام قويا متينا في ظلال الديمقراطية ، وقد افتتح البلاد الفارسية ومصر والشام وإفريقية ، وكان أنى سار يترك بين هذه الشعوب ديمقراطية : فكان للذمى كما للإسلم كل الحقوق المدنية والدينية لا ينازع فيهما إلا بالحق . وقد أخذ خلفاؤه الذين تشربوا روحه أنفسهم بالديمقراطية الصحيحة في ظل القانون ، ولعله سيهرك ما أرويه لك عن هذا العدل المطلق الذى لا يبارى فى الديمقراطية : حدث أن أحد أعيان الفرس وكان ذميا وكانت له ضيعة تلاصق ملكا لأمير كان واليا لعمر بن الخطاب ، فرأى هذا الأمير أن يقتصب من هذا الدهقان ضيعته ، فشكى إليه ذلك . فزجره ، وأهانته ، فأشارت عليه زوجته أن يستعدي عليه عمر ، ففعل ، وارتحل إلى المدينة ، وسأل عن بيت عمر ، فأرشد إليه ، فاء ذا عمر جالس على عباءة ممزقة ، فشكا إليه الدهقان ما لقيه من عامله ، فطلب عمر صحيفة ، وكتب فيها بعض الشيء ، وأراد خيطا ليلفها به ، فلم يقدر عليه ، فزق قطعة من عباءته ، ولف بها الصحيفة ، وناولها الرجل ، فأخذها وارتحل إلى بلده ، وأبدى أسفه إلى زوجته ، لأنه ذهب إلى رجل لا يقدر على خيط يشد به صحيفته فكيف يستطيع أن يلزم الأمير أمره ؟ قالت زوجته : وما عليك ! احمل الصحيفة إليه . فحملها ، فلما فضا الأمير وقرأها تصبب عرقا وقال للدهقان : ماذا فعلت ؟ خذ الضيعة . وهنا يحدث الدهقان فيقول : قرأت الصحيفة فاء ذا فيها : أنصف فلانا الدهقان من فضك والإفا قبل والسلام .

هذا طرف موجز من روح الحكم فى الإسلام ومن شاء المزيد فليقرأ تاريخه المجيد .

المثل الخلقى للحكومة الصالحة

هى الحكومة التى تتألف بحزمها وعلوها الأهواء المختلفة ، وتجتمع بهيئتها القلوب المتفرقة ، وتقمع من خوفها النفوس المتعادية؛ لأن فى طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه مالا يَنكفون عنه إلا بما نفع قوى ، ورادع تنفيذى ، وأنواع الرادع أربعة :

العقل الزاجر ، والدين الحاجر ، والخا كم الرادع ، والعجز الصاد . وربة الخا كم أبلغها وأشدّها زجرا ، وأقواها ردعا: فقد جاء فى الحديث الشريف: «إن الله كيزعُ بالسُّلطانِ أكثرَ مما يزعُ بالقرآنِ»

وقال بعض البلغاء : « الخا كم فى نفسه إمام متبوع وفى سيرته دين مشروع؛ فإم ظلم لم يعدل أحد فى حكم، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم »

الخا كم هو الذى يحرس الدين ، ويحث على العمل به من غير إهمال له ، ويدفع الأهواء عنه ، ويحفظه من التبديل فيه ، ويزجر من شذّ عنه بارتداد أو بقى فيه بعناد ، أو سعى فيه بفساد .

وهو الذى يذب عن الأمة عدوًّا فى دينها ، أو معتديا على أموالها وأرضها وأفسها

وهو الذى يمرر البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها ،

وهو الذى يُجرى فى أموالها جباية وإتقا على سنن الشريعة العادلة ،

وهو الذى ينظر فى مظالم أهلها ، ويسوى فى الحكومة بينهم ، ويعتمد النصفة فى فصل أحكامهم .

وهو الذى يقيم الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها ،

وهو الذى يختار أعوانه ورجاله من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها .

من استقل بهذه الشئون حقا من الحكام فهو مستوجب لطاعة رعيته ومناحتهم ، مستحق لصدق ميلهم ومحبتهم ، ومن قصر عنها ولم يقم بمقتضاها واجبها

كان بها مؤاخذا ، وعليها معا قبا ، ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت ،
يربصون الفرص لآظهارها ، ويتوقعون الدوائر لآعلامها :

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خَيْرُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ
تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَشَرُّ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ
وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » وهذا صحيح ؛ لأن الامام أو الحاكم إذا كان
ذا خير أحب رعيته وأجوده ، وإذا كان ذا شر أبغض رعيته وأبغضوه . وقد
كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : « إن
الله تعالى إذا أحب عبدا حبه إلى خلقه : فاعرف منزلتك من الله تعالى بمنزلك
من الناس »

وسبب هذا أن خشية الله تبعث على طاعته فى خلقه ، وطاعته فى خلقه تبعث على
محبهه ؛ فلذلك كانت محبتهم دليلا على خيره وخشيته ، وبغضهم دليلا على شره
وقلة مراقبته

وروى أن عمر بن الخطاب قال لأبى مريم السلولى — وكان هو الذى قتل
أخاه زيد بن الخطاب — : « والله أبى لا أحبك حتى تحب الأرض الدم » قال :
أفيمنعى ذلك حقا ؟ قال : « لا » قال : فلاضير ؟ إنما يأمر على الحب النساء »

عهد الامام على

إلى مالك بن الحارث الأشتر النخعى

هو أحفل كتاب فيما يجب على الحاكم من حيث سياسة الحكم وتصريف
أمور الرعية للوصول بها إلى أوفى غاية من الحياتين المادية والأدبية
وقد حوى هذا العهد ضروبا من السياسة الحكيمة لم تبلغها بعد أرقى الأمم
حضارة واشترعا

وقد آثرنا أن تقدم للمطلع من يدى هذا العهد عناصر تنم عن جليل موضوعه ،
وتهدى إلى عظيم خطره ، وإنا لموردوها فيما يلى :

- ١ - السعادة في العمل بكتاب الله والشقاء في الخروج منه
- ٢ - لا يصلح لحكم الناس إلا من قهر الشهوات
- ٣ - مقياس الحكم السنة المحكومين
- ٤ - ليس الحاكم سبعا ضاريا وإنما هو مظهر الرحمة والمحبة
- ٥ - الله بذل من ساماه في عظمته وتشبه به في جبروته
- ٦ - من ظلم العباد خاصمه الله وسلبه الملك
- ٧ - عامة الأمة هم عمادها وعدتها والخاصة أقل مؤنة وأقل معونة
- ٨ - أحق الرعية بالبعد أطلبهم لمعايب الناس
- ٩ - واجب على الحاكم أن يعمل على أن يطهر قلوب الأمة من الحقد عليه
- ١٠ - خير الوزراء أقولهم للحق وأبعدهم عن تحسين الظلم
- ١١ - الإحسان إلى الرعية يزيد نشاطا وإقبالا على العمل
- ١٢ - لا يصح قرض شيء مما اتفق عليه صدور الأمة
- ١٣ - لكل طبقة من طبقات الأمة حق على واليها
- ١٤ - أنبل صفات رجال الجيش النزاهة والنجدة والشجاعة
- ١٥ - إذا استقام العدل في البلاد سلمت صدور الرعية وأخلصوا النصيحة لحكلمهم وأجروا طول مدتهم
- ١٦ - خير الموظفين من لا تشرف نفسه على طمع ولا يزدهيه إطراء
- ١٧ - السخاء على الموظف يعينه على التعفف
- ١٨ - المحاباة في إسناد الوظائف تؤدي إلى الجور والحيانة
- ١٩ - من طلب الخراج بغير عمارة أخرج البلاد وأهلك العباد
- ٢٠ - حرص الحكام على جمع المال سوء ظن منهم بالبقاء ومؤد إلى إغواز الأمة وإفلاسها
- ٢١ - تنجب العناية الكبرى بالتجارة وذوى الصناعات ومراقبتهم
- ٢٢ - أحوج الرعية إلى الإصناف الطبقة السفلى وعامة الأمة

- ٢٣ - الرفق بالرعية محل ثقة لسانهم .
 ٢٤ - وجوب إنجاز الأعمال في حينها
 ٢٥ - احتجاب الحكم عن الرعية يؤدي إلى الجبل بأحوالهم فينشابه الحق بالباطل
 ٢٦ - إذا ظنت الرعية بالحاكم حيفا وجب عليه إطلاعهم على الواقع رياضة منه لنفسه وتقوية لهم على الحق
 ٢٧ - إجماع الناس على تعظيم الوفاء بالعهود
 ٢٨ - اجتنب الابهام ولحن القول في المعاهدات والمعاهدات
 ٢٩ - سفك الدماء بغير حق شرعي يوهن الملك ويزيله
 ٣٠ - المن على الرعية يمسخ الإحسان ، والتزيد يذهب بنور الحق ، وخلف الوعد يوجب المقت
 ٣١ - لاحق للحاكم أن يطمع في أكثر عماله من الحقوق العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين — مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر : جباية خراجها ، وجهاد عدوها ، واستصلاح أهلها ، وعمارة بلادها :

أمره بتقوى الله وإيثار طاعته ، واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يستعد أحد إلا باتباعها ، ولا يشق إلا من جحودها وإضاعتها ، وأن ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه ؛ فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه .

وأمره أن يكسّر من نفسه عن الشهوات . ويزعّمها (١) عند الجمعات (٢) ؛ فإمن النفس أماراً بالسوء إلا ما رحم الله .

(١) يكفّمها (٢) الجمعات : منازعة النفس إلى شهواتها

ثم اعلم يا مالك أتى قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدلٍ وجور ، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ، ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم ؛ وإنما يُستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على ألسن عبادِهِ ؛ فليكن أحبُّ الذخائر إليك ذخيرةُ العمل الصالح : فأَمَلِكْ هَواكَ ، (١) وَشُحَّ نَفْسِكَ عما لا يحلُّ لك ، فإِنَّ الشَّحَّ بِالنَّفْسِ إِلهُ نَصَافٍ مِنْهَا فِيمَا (٢) أَحْبَبْتَ أَوْ كَرِهْتَ (٣) ، وَأَشْعِرْ (٤) قَلْبَكَ الرِّحَةَ لِلرِّعَةِ ، وَالْحُبَّةَ لَهُمْ ، وَاللَّطْفَ بِهِمْ . وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِبًا تَقْتَنِمُ أَكْلَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ صَنَفَانِ : إِمَّا أَخْلَقَ فِي الدِّينِ ، وَإِمَّا نَظِيرَ لَكَ فِي الْخَلْقِ ؛ يَفِرُّ ط (٥) مِنْهُمْ الزَّلُّ ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعُلَلُ ، وَيُؤْتَى (٦) عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمَدِ وَالْخَطَا ؛ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفَحِكَ مِثْلَ الَّذِي تَحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ ؛ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ ، وَوَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ ، وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَاكَ ؛ وَقَدْ اسْتَكْفَاكَ (٧) أَمْرُهُمْ ، وَابْتَلَاكَ بِهِمْ .

وَلَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ (٨) اللَّهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدَى (٩) لَكَ بِنَفْعَتِهِ ، وَلَا غَنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ . وَلَا تَتَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ ، وَلَا تَبْجَحَنَّ (١٠) بِعُقُوبَةٍ ، وَلَا تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ (١١) وَجَلَّتْ مِنْهَا مَنْدُوحَةٌ ، (١٢) وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ أَمْ رَفَاطَاعٌ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ (١٣) فِي الْقَلْبِ ، وَمِنْهُ كَيْدٌ (١٤) لِلدِّينِ ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغَيْبِ (١٥) . وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أَيْهَةً أَوْ مَخِيلَةً (١٦) فَانْظُرْ إِلَى عَظَمِ مَلِكِ اللَّهِ فَوْقَكَ ، وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ ؛

(١) أَقْبَمَهَا (٢) مِنَ التَّهَوُّرِ وَالْإِنْهَمَاكِ (٣) مِنَ التَّكْلِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْوَاجِبَاتِ الْعَقْلِيَّةِ (٤) أَجْمَعَهَا كَالثُّوبِ الْمُلَاصِقِ لِلْجَسَدِ (٥) يُسْبِقُ (٦) قَعَّ السَّيِّئَاتِ عَلَى أَيْدِيهِمْ (٧) الْقِيَامَ بِتَدْيِيرِ مَصَالِحِهِمْ (٨) مُخَالَفَةً شَرِيعَتِهِ بِالظُّلْمِ (٩) لَا طَاقَةَ لَكَ بِهَا (١٠) تُفْرَحَنَّ (١١) مَا يَبْدُرُ مِنَ الْحِلَّةِ خِذِّ الْغَضَبِ (١٢) مُتَسَمِّعًا (١٣) فُسَادَ (١٤) مَضْمُونَةٍ (١٥) الْحَادِثَاتِ (١٦) عَجَبًا

فإن ذلك يُطامن إليك من طمأحك (١) ، وكيف حنك من غربك (٢) . وفيه
إليك بما عذب حنك من عقالك .

إياك ومساماة (٣) الله في عظمته ؛ والنشبه به في جبروته ؛ فإن الله يذل كل
جبار ، ويوين كل مختال .

أنصف الله ، وأنصف الناس من نفسك ، ومن خاصة أهلِكَ ، ومن لك هوى (٤)
فيه من رعيته ؛ فإنك لا تفعل تظلم ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون
عباده ، ومن خاصم الله أذحض (٥) حجه ، وكان لله حرباً حتى ينزع أو
يتوب ؛ وليس شيء أَدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيلِ ثِقَمته من إقامة على ظلم ؛
فإن الله يسميع دعوة المضطهدين ، وهو للظالمين بالمرصاد .

وليسكن أحبُّ الأمور إليك أو سطها في الحق ، وأعظمها في العدل ، وأجمعها
لرضا الرعية ؛ فإن سخط العامة يحجب برضا الخاصة ، وإن سخط الخاصة
يُغتفر مع رضا العامة ؛ وليس أحد من الرعية أثقلَ على الوالي ثنونة في الرخاء ،
وأقلَّ معونة له في البلاء ، وأكره للامتناع ، وأسأل لبلاء لحاف ، وأقلَّ شكراً عند
الإعطاء ، وأبطأ حنرا عند المنع ، وأضعف صبرا عند ملات الدهر — من أهل
الخاصة ؛ وإنما عمود الدين وجماع (٦) المسلمين والعدة للأعداء العامة من
الامة ؛ فليكن صفوك (٧) لهم وميلك معهم .

وليكن أبعد رعيته منك ، وأشنؤهم عندك — أطلبهم لمعايب الناس ؛ فإن
في الناس عيوباً والى أحق من سترها ، فلا تكشِفَنَّ عما غاب عنك منها ؛ فإنما
عليك تظهيرُ ما ظهر لك ، والله يحكم على ما غاب عنك ؛ فاستر العورة ما استطعت
يستر الله منك ما تحب ستره من رعيته

أطلق (٨) عن الناس عقدة كل حقد ، واقطع (٩) عنك سبب كل وتر ، وتغاب عن

(١) جاحك (٢) القرب: الحدة (٣) المباراة في السمو (٤) ميل (٥) أبطل

(٦) جماعة الاسلام (٧) تملك (٨) احل عقد الأحقاد من القلوب بحسن السيرة فيهم

(٩) اقطع سبب العداوات بترك الإساءة إلى الرعية

كل مالا يصح لك ، ولا تعجلن على تصديق ساع ، فإني الساعي غاش وإن تشبه
بالناحين . ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ، ويصلك الفقر ،
ولا جباناً يضعفك عن الأمور ، ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور ؛ فإني
البخل والحين والحرص غرائز شتى (١) يجمعها سوء الظن بالله .

إن شر وزراءك من كان قبلك للأشرار وزيرا ، ومن شركهم في الآثام ؛
فلا يكونن لك (٢) بطانة ؛ فإنيهم أعوان الأئمة ، وإخوان الظلمة ، وأنت واجد
منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفادهم ، وليس عليه مثل آصارهم (٣)
وأوزارهم ممن لم يعاون ظلما على ظلمه ، ولا آثما على إثمه ؛ أولئك أخف عليك
مثونة ، وأحسن لك معونة ، وأخفى عليك عطف ، وأقل لغيرك إلها (٤) فأخذ
أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمصر الحق لك ،
وأقلهم مساعدة فيما يكون منك : مما كره الله لأوليائه وأفعاه (٥) ذلك من
هواك حيث وقع .

والصق بأهل الورع والصدق ، ثم رخصهم على ألا (٦) يطروك ولا (٧)
يَجْعُوكَ بباطل لم تقطعه ؛ فإني كثرة الأطراء تحدث الزهو (٨) وتندني من
العزة . ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ؛ فإني في ذلك تزهدا
لأهل الإحسان في الإحسان ، وتدرى لأهل الإساءة على الإساءة . وأنزِم
كلأ منهم ما ألزم نفسه .

واعلم أنه ليس شيء بأدعي إلى حسن ظن والبر برعيته من إحسانه إليهم ،
وتخفيفه للمثونات عليهم ، وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم (٩) ؛ فليكن
منك في ذلك أمرٌ يجتمع لك به حسن الظن برعيته ؛ فإني حسن الظن يقطع عنك

(١) متفرقة (٢) البطانة الخاصة (٣) الآصار جمع إصر بالكسر وهو الذنب
(٤) محبة (٥) وإن كان من أشد مرغوباتك (٦) عودهم ألا يزيدوا في مدحك
(٧) ولا يفرحوك بنسبة عمل عظيم إليك لم تكن فعلته (٨) العجب (٩) عندما

نصبا طويلا وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك (١) عنده ، ، وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده ،

ولا تنقض سنةً صالحةً تعمل بها صدور هذه الأمة ، واجتمعت بها الامة ، وصَلَحَت عليها الرعية ، ولا تُحدِثَنَّ سنةً تضر بشيء من ماضى تلك السنن ، فيكون الأجر لمن سنّها ، والوزر عليك بما تنقضت منها . وأكثَر مدارسة العلماء ، ومنافئة (٢) الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك ، وإقامة ما استقام به الناس قبلك .

واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا يعض ولا غنى لبعضها عن بعض ؛ ففها جنود الله ، ومنها كتاب (٣) العامة والخاصة ، ومنها قضاة العدل ، ومنها عمال الانصاف والرفق ، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلعة (٤) الناس ، ومنها التجار وأهل الصناعات ، ومنها الطبقة السفلى من ذوى الحاجات والمسكنة ؛ وكلاً قد سمي الله له سهمه ، ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهداً منه عندنا محفوظاً ؛ فالجنود باء ذن الله حصون الرعية ، وزينُ الولاة ، وعز الدين ، وسُبل الأمن ، وليس تقوم الرعية إلا بهم ، ثم لا قوام للجنود إلا بما يُخرج الله لهم من الخراج الذى يقوون به على جهاد عدوهم ، ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ، ويكون من وراء حاجتهم ؛ ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب ؛ لما يُحكِمُون من المعاهد (٥) ، ويجمعون من المنافع (٦) ، ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها ؛ ولا قوام لهم جميعاً

(١) صنعتك (٢) محادثة (٣) الكتاب : منهم عاملون للعامة كالخاسيين والذين يكتبون فى شئون الخراج والمظالم ، ومنهم مختصون بالحاكم يفضى إليهم بأسراره (٤) أرباب الخراج من المسلمين (٥) العقود فى البيع والشراء (٦) من حفظ الأمن وجباية الخراج

إلا بالتجار وذوى الصناعات فيما يجتمعون عليه من مراقبهم (١) ، وقيمونه من أسواقهم ، ويكفونهم من الترفق (٢) بأيديهم مما لا ينأه رفق غيرهم ؛ ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والسكنة الذين يحقُّ رِقدم (٣) ومعونتهم ، وفي الله لكل سعة ولكل على الوالى حقٌّ بقدر ما يصلحه ، وليس يخرج الوالى من حقيقة ما أزمه الله تعالى من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطئ نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خفَّ عليه أو ثقل .

قول من جنودك أنصحبهم في نفسك لله ولرسوله ولأمامك وأقامهم (٤) جيبا ، وأفضلهم حلما : ممن يطبى عن الغضب ، ويستريح إلى العذر ، يبرأف بالضعفاء ، وينبؤ (٥) على الأقوياء ، ومن لا يثبیره العنف ، ولا يقعد به الضعف .

ثم الصِّق بذوى الأ حساب ، وأهل البيوتات الصالحة ، والسوايق الحسنة ، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والساحة ؛ فإيهم رجاء من الكرم ، وشعب من العرف . ثم فقَّقد من أهورهم ما يتفقَّد الوالدان من ولدهما ، ولا يتفأقمن (٦) في نفسك شيء قويتهم به ، ولا تحقرن ألقا (٧) تعاهدتهم به وإن قل ؛ فإيهم داعية إهم إلى بذل النصيحة لك ، وحسن الظن بك . ولا تدع تفقد لطيف أموره انكلا على جسيمها ؛ فإيهم لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به . والجسيم موقعا لا يستغنون عنه ،

وليكن آثر (٨) رهوس جندك عندك من واساهم في معونته ، وأفضل عليهم من جدته ، بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم ، حتى يكون همهم مئا واحدا في جهاد العدو ؛ فإيهم عطفتك عليهم يعطف قلوبهم عليك ؛

(١) منافقهم اتى يجتمعون لأجلها (٢) انتكسب (٣) معونتهم (٤) أطهرهم قلبا وحلما وعقلا (٥) يشتد (٦) لا تعد شيئا قويتهم به غاية في العظم زائدا عما يستحقون . (٧) كل تطف وقع فله موقع من قلوبهم وإن قل (٨) أفضل أى على الرؤساء

وإن أفضل فرقٍ عينِ الولاة استقامة العدل في البلاد ، وظهورُ مودَّة الرعية ،
وإنه لا تظهرُ مودتهم إلا بسلامة صدورهم ، ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم
على ولاة أمورهم ، وقلة استئثار دُولهم ، وترك استبطاء انقطاع مدتهم ؛
فأفسح في آمالهم ، وواصل في حسن الثناء عليهم وتعيد ما أبلى (١) ذؤو
البلاد منهم بفان كثرة الذكركر لحسن أفعالهم تهز الشجاع ، وتُحرِّض الناكل (٢)
إن شاء الله تعالى .

ثم اعرف لكل امرئٍ منهم ما ألى ، ولا تُضيِّف بلاء امرئٍ إلى غيره ، (٣)
ولا تُفصِّرَنَّ به ، دون غاية بلائه ، ولا يدعوك شرف امرئٍ إلى أن تُظلم من
بلائه ما كان صغيرا ، ولا ضعة امرئٍ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما
واردُّ إلى الله ورسوله ما يُضاهيك (٤) من الخطوب ، ويشته عليك من
الأمر ؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى قوم أحب إرشادهم : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَامَ
تَسَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) : فالردُّ إلى الله الأخذ
بمحكم كتابه ، والردُّ إلى الرسول الأخذُ بسنته الجامعة غير المفركة (٥)

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعينتك في نفسك ، ممن لا تضيق به
الأمر ، (٦) ولا يُنحِكهُ الخصوم ، ولا يَتِمَادِي في الزَّوَّة ، ولا يُخْضِرُ (٧)
من العي إلى الحق إذا عرفه ، ولا تُشرف (٨) نفسه على طمع ، ولا يَكْتَنِي
بأدنى فهم دون أقصاه - وأوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالجميع ، وأقلهم بغير ما

(١) ماصنع أهل الأعمال العظيمة (٢) المتأخر المتقاعد (٣) لا تنسب عمل امرئٍ
إلى غيره ، ولا تقصرن به في الجزاء دون ما يبلغ عمله الجليل (٤) يُشكل (٥) أي
خذ بما أجمع عليه ما لا يختلف في نسبه (٦) لا تحمله خصامة الخصوم على
اللجاج والإصرار على رأيه (٧) حصر كفرح ضاق صدره أي لا يضيق صدره من
الرجوع إلى الحق (٨) لا تخاف نفسه من قوت المنافع والمراق

بمراجعة الخصم ، وأضربهم على تَكْشِف الأُمور ، وأصرمهم (١) عند انضاح الحكم : ممن لا يَزِدْهِ إطراء ولا يَسْتَمِيلُهُ إغراء ، وأولئك قليلٌ ؛ ثم أكثرُ : بمهاد قضائه ، (٢) وأفسح له في البذل ما يَزِيلُ عِلَّتَهُ ، وقَلَّ معه حاجته إلى الناس ؛ وأعطه من المنزلة لديك مالا يَطْمَعُ فيه غيره من خاصتك ؛ (٣) ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ، فانظر في ذلك نظرا بليغا ، فإِنَّ هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار ، يُعْمَلُ فيه بالهوى ويُطْلَبُ

ثم انظر في أمور عمالك ، فاستعملهم اختبارا ، (٤) ولا تولم محابة وأثرة ؛ فإِنَّهما يجماعٌ من شُعب الجور والخيانة ؛ وثوخٌ منهم أهل التجربة والحياة من أهل البيوتات الصالحة والقَدَمِ (٥) في الاسلام المتقدمة ؛ فإِنَّهم أكرمُ أخلاقا ، وأصح أعراسا ، وأقل في المطامع إشرافا ، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا ثم أَسْبِغْ عليهم الأرزاق ، فإِنَّ ذلك قُوَّةٌ لهم على استصلاح أنفسهم ، ورضى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ، وحجةٌ عليهم إن خالفوا أمرك ، أو قَلَمُوا أمانتك ، (٦) ثم فقد أعالمهم ، وابتث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ؛ فإِنَّ تماهلك في السر لا مَورَمَ (٧) حَدْوَةٌ لهم على استعمال الأمانة ، والرفق بالرعية ، وَتَحَفُّظٌ من الأعوان ؛ فإِنَّ أَحَدَهُمْ منهم بَسَطَ يده إلى خيانة (٨) اجتمعت بها عليه عندك أخبارُ عيونك ا كَفَيْتَ بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه ، وأخذته بما أصاب من عمله ، ثم نصبت به مقام المذلة ، ووسمته بالخيانة ، وفلادته عار التهمة .

(١) أقطعهم للخصومة (٢) تتبعه وتعرفه (٣) إذا رفعت منزلته عندك هابته الخاصة كما تهاب العامة فلا يجسر أحد على الوشاية به عندك (٤) ولهم الأعمال بالامتحان لا اختصاصا وميلا منك لمعاوتهم واستبدادا بلا مشورة (٥) القدم واحدة الأقدام أى الخطوة السابقة وهم الأولون (٦) قصوا في أدائها أو خانوها (٧) سَوَّقَ لهم وحث (٨) اتفقت عليها أخبار الرقباء

وَتَقَدَّ أَمْرُ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ ؛ فَإِنْ فِي صِلَاحِهِ وَصِلَاحِهِمْ صِلَاحًا
لِمَنْ سِوَاهُمْ ، وَلَا صِلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ
وَأَهْلِهِ .

وَلِيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ ؛
لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَبْرُكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ ،
وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ ، وَلَمْ يَسْتَقِمَّ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا ؛ فَإِنْ شَكَّوْا قَلًّا أَوْ عِلَّةً أَوْ
اقْطَاعَ شَرَبٍ (١) أَوْ بَالَةً ، أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ ، أَوْ أَجْصَفَ بِهَا
عَطَشٌ — خَفَّتْ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلِحَ بِهِ أَمْرُهُمْ ؛ وَلَا يَشْقَلَنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ
خَفَّتْ بِهِ الْمُؤَنَةُ عَنْهُمْ ؛ فَإِنَّهُ دُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ وَتَرْبِيَةِ
وِلَايَتِكَ ، مَعَ اسْتِجْلَابِكَ حَسَنَ ثَنَائِهِمْ ، وَتَبَجُّحِكَ (٢) بِاسْتِغْنَاةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ
مُعْتَمِدًا (٣) فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عَنْهُمْ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ لَهُمْ ، (٤) وَالثَّقَةِ (٥)
مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ وَرِفْقِكَ بِهِمْ ؛ فَرُبَّمَا حَدَّثَ مِنْ الْأُمُورِ مَا إِذَا
عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ احْتِمَاوِهِ طَيِّبَةً أَنْفُسِهِمْ بِهِ ؛ فَإِنَّ الْعِمْرَانَ مُحْتَمِلٌ (٦)
مَا حَمَلْتَهُ ؛ وَإِنَّمَا يُؤَوِّي خَرَابَ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا ، وَإِنَّمَا يُعَوِّزُ
أَهْلُهَا لِإِسْرَافِ (٧) أَنْفُسِ الْوَلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَسَوْءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ ، وَقِلَّةِ
انْتِفَاعِهِمْ بِالْعَبْرِ .

(١) شَكَّوْا قِلَّ الْمَضْرُوبِ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ ، أَوْ نَزُولِ عِلَّةِ سَمَاوِيَةٍ أَوْ
اقْطَاعِ مَاءٍ فِي بِلَادٍ تَسْقَى بِالْأَنْهَارِ أَوْ اقْطَاعِ مَا يَبِلُ الْأَرْضَ مِنْ مَطَرٍ فِيمَا تَسْقَى
بِالْمَطَرِ ، أَوْ تَحْوِيلِ الْأَرْضِ الْبَنَدَرِ إِلَى إِفْسَادٍ بِالتَّعْنُّ لِمَاعِهَا مِنَ الْفَرْقِ — إِنْ شَكَّوْا
ذَلِكَ — خَفَّتْ عَنْهُمْ . (٢) سُرُورُكَ (٣) مَتَّخِذًا زِيَادَةَ قُوَّتِهِمْ عِمَادًا لَكَ تَسْتَعِدُّ
عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ (٤) إِزَاحَتِكَ لَهُمْ (٥) مَعْطُوفٌ عَلَى فَضْلِ (٦) مَا دَامَ الْعِمْرَانُ
فَإِذَا فَكَلَ مَا حَمَلْتَهُ أَهْلُهُ سَهْلٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْتَمِلُوا (٧) تَطْلُعَ .

ثم انظر في حال كُتَابِكَ قولَ على أمورِكَ خَيْرَهم ، واخصُصْ رسالَتَكَ التي تُدْخِلُ فيها مكابِدَكَ وأَسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِم (١) لوجوه صالح الأخلاق يَمُنُّ لَا يُبْطِرُهُ الكرامة ، قَبِجْتَرِي بها عليك في خلاف لك بِمَحْضَرَةٍ مَلَأَ ، وَلَا تُقَصِّرُ (٢) به الغفلةُ عن إيراد مكاتباتِ عُمَّاكَ عليك وإصدار جواباتها على الصواب عنك ، وفيها يأخذُ لك ويعطى منك ، ولا (٣) يُضْعِفُ عَقْدًا اعتقده لك ، ولا يعجزُ عن إطلاق ما عُدَّ عليك ، ولا يجهل مبلغَ قدر نفسه في الأمور ؛ فإِن الجاهلَ يَقْدِرُ نَفْسِهِ يكونَ بقدر غيره أَجْهَلُ ،

ثم لا يكن اختيارُك إياهم على فِرَاسَتِكَ (٤) واستِئْناثِكَ وحسن الظنِّ منك ؛ فإِن الرجالَ يَتَعَرَّفُونَ لفراساتِ الولاةِ بِتَصَنُّعِهِمْ وحسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء ؛ ولكن اختسِرهم بما وُؤُوا للصالحين قَبْلَكَ ، فاعِمْدْ لأحسنهم كان في العامة أثرا ، وأعرفهم بالأمانة وَجْهًا ؛ فإِن ذلك دليلٌ على نصيحتك لله وَلِمَن وُؤِيتْ أَمْرُهُ ،

واجعل لرأس كل أمر من أُمُورِكَ رأسًا منهم لَا يَقْهَرُهُ كِبَرُهَا ، (٥) وَلَا تَشَتَّتْ عليه كَثِيرُهَا ، ومهما كان في كُتَابِكَ من عيب قَتَمَّا يَت عنه (٦) الزَّيْمَةُ ،

(١) اخصص الرسائل الحاوية للأسرار بمن فاق غيره في الأخلاق الصالحة الذي لا تطفئه الكرامة فيتجراً على مخالفتك في حضور جماعة من الناس (٢) لا تكون غفلته موجهة لتقصيره في اطلاعك على ما يود من عمالك ولا في إصدار الأجوبة عنه على وجه الصواب (٣) يجب أن يكون خيرا بطرق المعاملات بحيث إذا عقد الله عقدا جملة محكما جزيل الفائدة ، وإذا وقعت مع أحد عقدا فيه ضرر عليك كان قادرا على حل ذلك العقد (٤) يجب ألا يكون انتخاب الكتاب تابعاً لميلك الخاص ؛ فإِنهم يتوسلون إلى الفراسات ليعرفوها (٥) لا يقهره عظيم تلك الأعمال ، ولا يخرج عن ضبط كثيرها . (٦) كان لاصقابك .

ثم استوصى بالتجار وذوى الصناعات ، وأوصى بهم خيراً المقيم منهم والمضطرب (١) بماله ، والمترقى (٢) يدينه ؛ فاءنهم مواد النافع، وأسباب الرافق (٣) وجلأها من التباعد والمطرح فى برك وبحرك وسهيك وجبك ، وحيث (٤) لا يلبس النامس لى واضعها ، ولا يجترئون عابها ؛ فاءنهم (٥) سلم لا تخاف بآيقته ، وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقأ أمورهم يحضرتك ، وفى حواشى بلادك ،

واعلم مع ذلك أن فى كثير منهم (٦) ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً ، واحتكراً للمنافع ، وتحكماً فى البياعات ، وذلك باب مضرّة للعامة ، وعيب على الولاة ؛ فامنع من الاحتكار ؛ فاءن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه . وليكن البيع يماً ممحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ؛ فن قارف (٧) حكرة بعد نيك إياه فنكّل به وعاقبه من غير إسراف .

ثم الله الله فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين ، وأهل البؤس (٨) والزمنى ؛ فاءن فى هذه الطبقة قائماً ومعتراً ، واحفظ لله ما استحف فالك (٩) من حقّه فيهم ، واجعل لهم قسماً من بيت مالك ، وقسماً من غلات صوافى الاسلام فى كل بلد ؛ فاءن للأقصى منهم مثل

(١) المتردد بأمواله بين البلدان (٢) المكتسب يدينه (٣) ما به يتم الانتفاع كالآنية والأدوات (٤) يجلبونها من أمكنة بحيث لا يمكن التثام الناس واجتماعهم فى مواضع تلك المرافق من تلك الأمكنة (٥) يريد أن التجار وذوى الصناعات مسالمون لا تخشى منهم داهية العصيان (٦) عسر معاملة (٧) من التجأ إلى الحكرة وهى الاحتكار بعد النهى فأوقع به النكال من غير تجاوز حدود العدل (٨) البؤس شدة الفقر والزمنى جمع زمين وهو المصاب بعاة (٩) القانع السائل ، والمعتز المتعرض للعطاء بلا سؤال (١٠) طلب منك حفظه

الذي للأدنى ، وكلُّ قد استرعى حقه ، فلا يشغلنك عنهم بَطْرُ ؛ فإِنَّكَ لَا تُعْذِرُ بِتَضْيِيعِ التَّافِهِ لِأَحْكَامِكَ الْكَثِيرِ الْمُهْمِ ؛ فَلَا تُشْغِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ ، وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لَهُمْ ، وَتَقْصِدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مَنْ قَتَحْتَهُ الْعِيُونَ ، وَتَحْفِرْهُ الرِّجَالُ فَفَرَّجْ لَأُولَئِكَ نِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْحَشِيَّةِ وَالتَّوَاضِعِ ؛ فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءَ مِنْ بَيْنِ الرِّعِيَةِ أَحْوَجُ إِلَى الْإِعْذَارِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَكُلُّ فَاعِلٍ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ .

وَتَعَهَّدَ أَهْلَ الْيَتَمِ وَذَوِي الرِّقَةِ فِي السَّنِ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ ، وَلَا يَنْصَبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَلَاةِ قَبِيلٌ ، وَالْحَقُّ كُلُّهُ قَبِيلٌ ، وَقَدْ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ ، قَصَبُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَوَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعِدِ اللَّهِ لَهُمْ .
وَأَجْعَلْ لِدَوَى الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْمًا (١) تُفَرِّغْ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ ، وَتَجْلِسَ لَهُمْ مَجْلِسًا عَامًا ، فَتَتَوَاضِعَ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ ، وَتُقْعَدَ (٢) عَنْهُمْ جُنْدُكَ وَأَعْوَانُكَ مِنْ حِرَاسِكَ وَشُرَطِكَ ؛ حَتَّى يَكَلِّمَكَ مَتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ (٣) ؛ فَإِنَّ فِي سَمْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ : « كُنْ تَقْدَسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ » ؛ ثُمَّ احْتَمَلَ (٤) الْحُرُوقَ مِنْهُمْ وَالْعِيَّ ، وَنَجَّ عَنْهُمْ الضِّيقَ (٥) وَالْأَنْفَ يَسْطُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْثَافَ رَحْمَتِهِ ، وَيُوجِبُ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ .
وَأَعْطَى مَا أَعْطَيْتَ هِنِيئًا (٦) ، وَأَمْنَعُ فِي إِجْمَالٍ وَإِعْذَارٍ ،

(١) تفرغ لهم فيه بشخصك للنظر في مطالبهم (٢) تأمر بالألا يتعرض لهم جندك وشروطك وهم المعروفون الآن بالضابطة . (٣) غير خائف والمتنع التردد في الكلام من عجز وعي . (٤) الحرق بالضم العنف (٥) ضيق الصدر بسوء الحلق ، والأنف الاستكبار (٦) سهلا لأن فيه

ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها : منها إجابة عمالك بما يعينها (١) عنه كتابك ، ومنها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك بما تخرج (٢) به صدور أعوانك ، وامن لكل يوم عمله ؛ فانه لكل يوم ما فيه .

واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت ، وأجزل تلك الأقسام ، وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية ، وسلت منها الرعية ،

وليكن في خاصة ما تخلص لله به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة ؛ فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك ، ووف ما تهربت به إلى الله سبحانه من ذلك كاملا غير مملوم (٣) ولا منقوص بالغا من بدنك ما يبلغ ، وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكون منقرا (٤) ولا مضطعا ؛ فانه في الناس من به العلة وله الحاجة ، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجهني إلى اليمن : كيف أصلي بهم ؟ فقال : (صل بهم كصلاة أضعتهم وكن بالمؤمنين رحيمًا .)

وأما بعد فلا تطوكن احتجاجك عن رعيك ؛ فانه احتجاج الولاة عن الرعية شعبة من الضيق ، وقلة علم بالأمور ، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتججوا دونه ، فيصغر عندهم الكبير ، ويعظم الصغير ، ويقبح الحسن ويحسن القبيح ، ويشاب الحق بالباطل ، وإنما الوالي بشر لا يعرف

(١) يعجز (٢) يخرج من باب تعب ، وأعوان الخا كم تضيق صدورهم بتعجيل الحاجات ويحبون الماطلة في قضائها استجلابا للمنفعة أو اظهارا للعجزوت .
(٣) غير مخدوش بشيء من التقصير أو الرياء (٤) التغير بالتطويل ، والتضييع بالنقص في الأركان

ما توارى عنه الناس به من الأمور ، وليست على الحق (١) سماتٌ تُعرفُ بها ضروبُ الصلوق من الكذب ، وإنما أنت أحد رجلين : إما أمرؤ سَخَتْ فُسْكَ بالبذل في الحق ، فقيم احتجاجك من واجب حقٍ تعطيه ، أو فعل كريم تُسديهِ ؟

أو مبتلى بالمنع ، فأُسرع كفا الناس عن مسألتك إذا أيسوا من ذلك ، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤنة فيه عليك : من شكلة (٢) مظلة أو طلب إنصاف في معاملة .

ثم إن للوالى خاصةً وبطانةً فيهم استئثارٌ وتطاوُلٌ ، وقلةٌ إنصاف في معاملة ، فاحسِّم (٣) مادةً أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال ، ولا تَقْطَعَنَّ (٤) لأحد من حاشيتك وحاميتك (٥) قطعةً ، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدةٍ تضير بمن يلبها من الناس في شرب أو عملٍ مشتركٍ يحْمِلُون مؤنته على غيرهم فيكونُ مَهْنًا (٦) ذلك لهم دونك ، وعيبه عليك في الدنيا والآخرة ،

والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد ، وكن في ذلك صابرا مُحْتَسِبًا ، واقعًا ذلك من قرابتك وخاصتك حيثُ وَقَعَ ، وابتغِ عاقبته بما يَثْقُلُ عليك منه ؛ فإن مَغَبَّةَ ذلك محمودةٌ ، وإن ظَلَّت الرعية بك حيفا فأصغر (٧) لهم بعدرك ،

(١) ليس لنحو علامات ظاهرة ، وإنما يتميز بالامتحان والفحص (٢) شكاية (٣) اقطع أسباب تعديهم بالأخذ على أيديهم (٤) الاقطاع المنحة من الأرض ، والقطيعة الممنوح منها (٥) الحامة : الخاصة والقرابة ، والاعتقاد الامتلاك ، والعقدة الضيقة : وإذا اقتوا ضيقة فرموا بضربها بمن يلبها من الناس في شرب أى نصيب من الماء (٦) منفعة الهيئة (٧) إن فعلت فعلا ظنت الرعية أن فيه حيفا فأحمر أى أبى لهم ومن عذرهم فيه ، ونح عنك ظنونهم بهذا الإصحاح ؛ فإن ذلك تعويدا لنفسك العدل وإبداء عذرهم

واعدل عنك ظننهم باء ضحارك ؛ فامن في ذلك رياضةً منك لنفسك ؛ ورفقا برعيتك ،
وابذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق .

ولا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك لله فيه رضا ؛ فامن في الصلح دعة (١)
لجنودك ، وراحة من همومك ، وأمننا لبلادك ؛ ولكن الحذر كل الحذر من
عدوك بعد صلحه ؛ فامن العدو ربما قارب ليتغفل (٢) ؛ فخذ بالحزم ،
واتهم في ذلك حسن الظن ؛ وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة ، أو
ألبيسته منك ذمة (٣) فخط عهدك بالوفاء ، وارفع ذمتك بالأمانة ، واجعل نفسك
جنة دون ما أعطيت ؛ فانه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا
مع فرق أهوائهم وتشئت آرائهم — من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزمت ذلك
المشركون فيما بينهم دون المسلمين ؛ لئما استولوا (٤) من عواقب الغدر ، فلا
تغتررن بذمتك ، ولا تحيسن بعهدك ، ولا تختلن عدوك ؛ فانه
لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي ، وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه (٥)
بين العباد برحمته ، وحريما (٦) يسكنون إلى مننته ويستفيضون (٧) إلى
جواره ، فلا إدغال (٨) ولا مدالة ولا خداع فيه ،

ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل (٩) ، ولا تعولن على الحن (١٠) القول بعد
التأكيد والتوثيق ، ولا يدعوك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب
اقتيساخه بغير الحق ؛ فامن صبرك على ضيق أمر ترجوا انقراضه وفضل عاقبته

(١) راحة (٢) تحرب منك بالصلح ليلقي عليك عنه غلة فيغترك فيها (٣)
عهدا (٤) وجدوا عواقبه وبيلة (٥) خاص بعهد خاتمه وقضيه ، والختل
الخداع (٦) أقشاه ونشره (٧) ما حرم عليك أن تمسه (٨) يزعون (٩)
الامدغال الالافساد ، والمدالة الخيانة (١٠) ما يصرفه عن وجهه ويحوله إلى غير
المراد (١١) الحن القول ما يقبل التوجيه كالتورية

خيرٌ من غدر تخاف تبعته وأن يُحيطَ (١) بك من الله طلبَةً فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك .

إياك والدماءَ وسفكها بغير حِلٍّ؛ فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ، ولا أعظمَ لاتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة ، واقطاع مدة - من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تهوَّينَ سلطانك بسفك دمٍ حرامٍ ؛ فإن ذلك مما يُضغفه ويؤهيه ، بل يُزله ويُقلِّله ؛ ولا عذر لك عند الله ولا عندى فى قتل العمد ؛ لأن فيه (٢) - قود البدن ؛ وإن ابتليت بخطأ ، وأفرط (٣) عليك سوءُ مالك أو سيفُك أو يدُك بعقوبة ؛ فإن فى الوكرة فسا فوقها مقتلة - فلا (٤) تطمحَنَ بك نخوةُ سلطانك عن أن تؤدى إلى أولياء المقتول حقهم .

وإياك والاعجاب بنفسك ، والثقة بما يُعجبك منها وحُبِّ الأطراء ؛ فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان فى نفسه ؛ ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين ،

وإياك والمن على رعيتهك بأحسنائك ، أو التزيُّد فيما كان من فعلك ، أو أن تعدم فتتبع موعدك بخلفك ؛ فإن المن يبطل الإحسان ، والتزيُّد يذهب بنور الحق ، والخلف يوجب المقت عند الله والناس ، قال الله سبحانه

(١) أى كما تخاف تبعته تخاف أن توجه عليك من الله مطالبة بحقه فى الوفاء الذى غدرته ، ويأخذ الطالب بجميع أطرافك فلا يمكنك التخلص منه

(٢) القود بالتحريك القصاص ، وإضافته للبدن لأنه يقع عليه

(٣) غَجَلٌ بمالم تكن تريده ، والوكرة الضربة قبضة اليد

(٤) جواب الشرط أى لا يرتفعن بك كبرياء السلطان عن تأدية الدية

إليه فى القتل

وتعالى : (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالًا قَفَّائُونَ) .

ويايك والعجلة بالأبواب قبل أوانها ، أو التساقط فيها عند إمكانها ، أو اللجاجة فيها إذا تكرت ، أو الوهن عنها إذا استوضحت ؛ فضع كل أمر موضعه ، وأوقع كل عمل موقعه ،

ويايك والاستئثار بما للناس فيه أسوة والتغابي عما يُعني به ربما قد وضح للعيون ؛ فإنه مأخوذ منك لغيرك ، وعما قيل تكشف عنك أغذية الأُمور ، ويُتصف منك للمظلوم ،

إليك حمية أهلك وسورة حديثك ، وسطوة يملك ، وغرب لسانك ، واحترس من كل ذلك بكف البادرة ، وتأخير السطوة ؛ حتى يسكن غضبك ، فتلك الاختيار ؛ ولن تُحكِم ذلك من نفسك حتى تذكر همومك بذكر المعاد إلى ربك .

والواجب عليك أن تذكر ماضى لمن تقدمك من حكومة عادلة ، أو سنة فاضلة ، أو أثر من نبينا صلى الله عليه وآله ، أو فريضة في كتاب الله فتمتدسى بما شاهدت مما آمننا به فيها ، ونجهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدى هذا ، واستوتقت به من الحجة لنفسي عليك لكيلا تكون لك حيلة عند تسرع نفسك إلى هواها . وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة — أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه — من الإقامة على العز الواضح إليه وإلى خلقه من حسن انتباه في العباد ، وجيل الأثر في البلاد ، ومسام التعمية ، وتضعيف الكرامة ؛ وأن يحتم لي ولك بالسعادة والشهادة ، إنا إلى الله راجعون . والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين .

(٧ — الخلق الكامل ثالث) .

حقوق الرؤساء والمرءوسين

لقد اقتضى نظام هذا العالم المحكم عدم تساوى الأفراد فى الأعمال والأزواق لتبقى الحاجة ماسة أبداً إلى العمل الذى هو روح العمران وأساس الترقى . ولما كان من أهم مقتضيات العمل أن يكون فيه رئيس ومرءوس كان من الضرورى وضع نظام بكل ما للثنين من حقوق وما عليهما من واجبات حتى ينتظم الأمر : فمن حق الرئيس على مرءوسيه أن يطاع ويحترم ، ومن حقوقهم عليه العطف والرفق . والسلطة هى أول حق لتنظيم العمل ؛ لأن عظم المسئولية الملقاة على عاتق الرئيس توجب الطاعة له على عماله ومرءوسيه . وتلك السلطة أدبية لا يصح أن تلبس ثوب الخشونة والشنّة ، أو أن يساء استعمالها بهضم حقوق المرءوسين ضمافاً لنجاح العمل

فالرئيس مكلف رعاية مرءوسيه ، والاتفات إليهم وبث روح الجد والمثابرة والفضيلة فى نفوسهم ، وإرشادهم إلى طرق النجاح بالقدوة الحسنة ؛ ليكتسب عطفهم واحترامهم . وعليه أن يعنى دائماً بأمر أجورهم ومرتباتهم وتأديتها فى أوقاتها ، وليذكر دائماً أن العامل إذا لم يوف حقه من المكافأة والأجر قصر فى عمله ، وقرت حماسه له وإخلاصه فيه . ثم يجب على الرئيس ألا ينسى إظهار الاهتمام بعماله ، وحثهم على الاقتصاد والتدبير وتشجيع ذوى النشاط والمهارة منهم بالمكافآت والثناء استنهاضاً لهمم الآخرين . ويخلق به أن يكون رحماً فلا يكاف فساداً مالا تطيق ، ولا يرهقها بزيادة ساعات العمل ؛ فإلا نسان يستعبد الإحسان

تلك هى حقوق ذوى الرياسة على مرءوسيه ؛ أما الواجبات على المرءوسين فيضاف إلى ما تقدم الإخلاص لهم حتى يحببهم الرئيس ، ويثق بهم ، وتؤدى الأعمال على خير وجه وأكمله . وخير ميزان للعلاقة بينهما : (لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق) :

ومبدأ هذا أننا مشتركون فى المسئولية عن الأعمال التى تؤدىها ، مهما خفت تلك المسئولية بأسناد الرئاسة إلى غيرنا ؛ فكل مرءوس قد أقيمت عليه مسئولية نصيبه من الشركة فى العمل ؛ فإما أهمل أو عصى أو خان فإذن عاقبة ذلك وبال عليه ، وسيتال ما يستحق من حرمان أو قصاص أو فقدان ثقة . والمنفعة الذاتية هى التى تحتم على ذوى الأعمال تطلب الصناعات الماهرة الأمانة ، وكسب العيش هو الذى يلجئ العمال إلى خدمة أصحاب مرءوس الأموال ، والتعاون بين هاتين الفئتين ، ومعرفة ما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات — هو الذى ينهض بالعمل ويحقق آمال الجميع .

وليس هذا النوع من الأدب مقصورا على أصحاب الحرف اليدوية ، والأعمال التجارية ، والوظائف الحكومية ؛ بل هو عام يتناول جميع أصحاب المهن والصناعات الحرة كالمعلمين والأطباء والمحامين وغيرهم : فالمعلمون والكتاب مكلفون استعمال الرفق والموادة وتلصق أفضل السبل لانتفاع الطلبة أو الجمهور ، والتزام الإخلاص والصراحة ، وتجنب المكابرة فى الحق

الحق والواجب

الصلة بين حقيقة الفضيلة والقانون والواجب والحق

الفضيلة بالنسبة للإنسان واجب وحق ؛ فهى واجب ؛ لأن القانون الخالق يأمر بها . وهى حق ؛ لأن القانون الخالق مع تقريره إياها باعتبارها واجبا — ترك للإنسان حق العمل بها .

الواجب عهد خلقى يوجب عمل شئ ، أو الامتناع عن عمله ؛ والحق سلطة خلقية ، وسلطة شرعية تخول الإنسان عمل شئ أو أن يطلب من غيره عمله .
: الحق والقوة : الحق أو السلطة الخلقية تقابلها القوة أو السلطة المادية :

قال الشيربوسيه : « الحق لا يناقض الحق » : وقصده ليس هناك سلطة خلقية خارجة على القانون ؛ وقد تهجم القوة المادية على الحق ، ولكنها لا تستطيع

أن تقتله :

فأذا قال قائل : إن حجة القوى قوية أبدا — فأدعنا يريدنا من جهة الفعل لا من جهة الحق ، ويريدنا حيث كانت لا حيث يجب أن تكون ؛ لأن القوة لا تصرع الحق ، ولكن الحق هو الذى يصرحها ويعلو عليها فى النظر الخلقى ، إن قوة الظالم سواء أكان فردا أم جماعة تمها طال سلطانها أعواما أو قرونا — عاجزة عن أن تكون أساسا للحق ، أو عهدا واجب الحزمة

حقا قد يحتمل ذلك السلطان ، وتمنحى له الرءوس ، ولكن لا تخضع له أبدا ، ولا تفره النفوس بل تحاربه حرب المستميت ، وسلاحها الاستنكار الدائم كلما لاحت للأمل بارقة إلى أن تداعى تلك القوة ، وينهدم ركنها . هنالك يعلو الحق ، ويهوى الباطل ؛ كذلك كان موقف الأمم والشعوب من الظلمة والحكومات الجائرة ومطامع الاستعمار ؛ فأدعنا يكافحون حتى يعلو الحق على القوة ، وإن غلبتهم على أمره حينئذ من الدهر ؛ وما فوز القوة العاشمة إلا وهم لا يلبث أن يزول إن عاجلا ، وإن آجلا ؛ ثم يتبوأ الحق مكانه ، وتصبح تلك القوة بين يديه يوحها حيث شاء لتحقيق الغايات السامية للحياة المعنوية والاجتماعية

القوة تخدم الحق كذلك خلقها البارئ تعالى ؛ وكل قوة انقلبت على عقبيها ، وأبليت وجبها للحق لتصله عن سبيله — وهنت وبادت .

القوة مفتاح النجاح ، ومعقد الآمال ، ومنى أمدها العدل والحق بروحها ازدادت قوة ومنعة ، وجلال الحق لا يموت ولا يقهر لأنه كما قال « ملتون » — اسم الخالق الأكبر .

« حقيقة الحق » : إن الحق فى ذاته من المعانى العقلية فهو فكرة أولية ،

وكان معناه ولا يزال متغيرا غير ثابت باختلاف الزمان والمكان . فهذه القوة المفروض وجودها فى الشخصية البشرية والواجب احترامها ليست بذات قيمة حقيقية إلا بقدر الاعتراف بها ؛ وفى دائرة ذلك الاعتراف ليس إلا : قال

جانيه :

إذا كان في يدى مطرقة مثلاً وأماى طفل نائم فلا شك أن فى استطاعتى إن شئت أن أهشم رأس ذلك الطفل بضربة واحدة ، ولكنى لا أفعل ذلك مهما بلغت قوتى ؛ لأن هناك شعبا يردنى ، ولا قبل لى بدفعه إذ قوته فوق قوتي ، وسلطانه أعلى من سلطانى ؛ فهو قادر على أن يجردنى مما أشعر به من قوة : هذا السلطان القاهر الذى لا يعلمه الطفل نفسه — هو حق ذلك المخلوق الذى يملك حق الحياة كما أملكها وملكها غيرى . هذا ما يجب أن يكون . وكما يأخذنا العجب من أثم فى الأرض أحلت قتل الطفل إذا ولد عليلًا ضعيف البنية !!

ومن صفات الحق أن يكون عاماً لى لكل إنسان ، فالتناس جميعاً أمامه سواء ، يستوى فى ذلك الغنى والفقير والعالم والجاهل والرفيع والوضيع ، وأن يكون مقدساً كالقانون نفسه ، أو كالواجب ؛ لأنه ضرورة مفروضة مطلقة غير مقيدة بشرط ، باقية ولو وجدها جاحداً ، أو اعتدى عليها معتداً .

والحق لا ينزل عنه ؛ إذ لا نسلم بوجود شخص إنسانى لا يملك حقه الطبعى كالأنا نسلم أن يتخلى عن هذا الحق دون تخليه عن الواجب المفروض عليه وهو الاحتفاظ بذلك الحق ؛ وفى ذلك إنكار لطبيعته هو باعتبارها كائنات حراً .

والحق واجب الأداء ، واستخدام القوة لصيانتة واحترامه مباح مشروع . وبالجملـة لما كان القانون الخلقى أسبق وأعلى من سائر القوانين الوضعية — كان الحق كذلك أسبق وأعلى من الحقوق الوضعية التى هى موضوع الشرائع الخاصة بهما ؛ فانه شرعية هذه الحقوق أساسها شرعية ذلك الحق

ارتباط الحق بالواجب : الواجب يستدعى الحق أبداً ؛ فوجوب عمل على

أو وجوب مجانبته يقضى لى بحق ذلك العمل أو الامتناع عنه ؛ وعلى غيرى واجب أيضاً ألا يمتنع هذا الحق ؛ وعلى ذلك كان كل حق لى واجباً على غيرى وبالعكس : فحق الدائن على المدين هو واجب المدين للدائن ، وكل حق للوالد على الولد هو واجب الولد لأبيه ، وكل حق للحكومة على الرعية هو واجب الرعية

للحكومة وهكذا .

حدود الحق : تتحد حقوقنا بواجباتنا فكل ما منعنا الواجب من عمله لاحق لنا في عمله : قولك ليس لك حق في عمل كذا يبادل قولك من واجبك ألا تفعله ؛ كذلك حقوق أمثالنا واجب علينا احترامها ، كما يجب علينا احترام حقوقنا .
نم قد تمتدى حقوقنا حدود واجباتنا ، فيسوغ لنا أن نعمل أكثر مما نكلف أداءه . ولنا الحق في عمل كل ما لا يمنعنا الواجب من عمله ، ولنا الحق في الامتناع عن عمل كل ما لا يقضى علينا الواجب عمله ؛ وعلى الجملة فكل ما لا يجرمه القانون فهو حق لنا أن نعمله بشرط ألا يضر بحقوق غيرنا .
أصل الواجب والحق : اختلف العلماء في أصل الحق ولهم في ذلك مذاهب شتى ونظريات عدة : منها نظرية الاتفاق ، ونظرية استقلال الإرادة ، والمصلحة ، والقوة ، والحاجة :

الحق والاتفاق : زعم روسو أن حق الفرد هو أصل الحقوق الاجتماعية ، وأن السلطة الاجتماعية كانت نتيجة عقد تم بين أفراد الجماعة الأولى ؛ وزعم بعض الفلاسفة أن الحقوق الاجتماعية هي أصل الحقوق الفردية أي أن الفرد لا يتمتع بحريته وملكيته إلا برضا وقبول من الحكومة ، والرأي الثاني شبيه بالرأى أجوان الاستبداد ؛ فليست الحكومة مصدرا البتة لشيء ما ؛ فلم تخلق الفرد ، ولا حريته ولا ملكيته ، ولكنها وجدت لحمايته ، وحماية حريته وملكيته

الحق والحرية : قال الفيلسوف « كنت » : الحق الطبيعي هو جماع القيود التي بها تحفظ حرية الفرد بجانب حرية الجماعة . ويكون الحق « على هذا الرأي » لا تعلق له بالواجب ، أو العهد الأدنى لتجرده عن المعنوية التي هي القيمة الخلقية للأفعال البشرية ؛ لأن السلطة التي تحد الحقوق لا تتعلق ولا ترتبط بالسلطة التي تقرر المبادئ الخلقية ؛ فالأولى هي الحكومة وهذه تصدر شريعتها بعنوان السلطة الخاصة التي لها لضبط الأفعال الخارجة لأفراد المجتمع بحيث يمكن بقاء

حرية الفرد بجانب حرية المجموع

والحرية المحضة دون نظر إلى القانون الخلقى لم تكن إلا سلطة اختيارية غير محدودة فلا تنشئ حقاً .

ولا يفهم احترام حرية الأفراد إلا إذا كانت هذه الحرية شرطاً لازماً لتمام الواجب ، فالحرية وحدها ليست مبدأ للحق ، وإنما مبدأ الحق هو الحرية محدودة بالواجب والخير

الحق والمنفعة : بين الفلاسفة من يخلطون الحق بالمنفعة ، فيجعلون المنفعة مقياساً

للحق ، ويصفون الحق بقولهم : إنه أداة يصل بها الإنسان كل مالا يتناقص مع مصلحة غيره ، مع أن التاجر الذى ينافس غيره من التجار بشرف وصدق قد يضر بمصالح هؤلاء التجار ، ولكنه فى الوقت نفسه لا يستعمل إلا حقه .

ويقول « استيوارت ميل » الذى هو من زعماء هذا رأى : القول بأن عندى حقاً معناه عندى شيء يضمته المجتمع أى فى ضمانته وكفالاته ، فلا يمكن أن أقدم برهاناً أقوى من المصلحة العامة . وإن الرفاهية التى ينشدها الفرد تتصل بالمجموع بعامل الجاذبية ، والميل الطبعى ، ثم ترجع إلى الأفراد بعامل آخر : وهو الاعتقاد بالتضافر المتين الذى يربط مصلحة الفرد بمصلحة العامة . هذا هو أساس الأدب الاجتماعى ، وأساس الحق عند أهل مذهب المنفعة .

الحق والقوة : « يرى هوبز » أن هناك تلازماً بين الحق والقوة : بمعنى أن

الإنسان يقدّر حقه بقدر ما يأنس فى نفسه من قوة ، وحق غيره بقدر ما يرى فيه من قوة معادلة لقوته أو دونها أو فوقها ، فالحق عنده لا يتميز عن القوة ولا يفارقها :

قال « فوستيجريف » : إذا كان كل ما يقع من الأمور يعد ضرورة ، وكان فى الدنيا عدل — يكون ما يقع عدلاً أيضاً ، ولكن العدل أبداً فى جانب القوى القاهر ، والمغلوب أبداً مذنب محقوق . فإذ كان أصحاب هذا الرأى يحسنون الظن بالدينا ،

ويرون أنها خير في جلتها—وجب عليهم أن يحترموا الناجمين في جهاد الحياة،
وينبذوا كل من سقط في مضماره . أما إذا ظنوا بها شرا وكانوا من المسيطرين
فقد تعين عليهم أن ينكروا وجود أى حق في هذه الدنيا .
الحق والحاجة : أى النظرية الاشتراكية :

يتملخص هذه النظرية في قولهم : « لئلا نسان من الحقوق بقدر حاجاته » : أى
له حق في الخبز ، وحق في الملابس ، وحق في السكنى ، وحق في العمل مادام
قادرا ، وحق في المساعدة إن كان عاجزا .

هذه النظرية لم يقرأها إلا جماع ؛ لأن الحق أبدا يتجدد بملaque الأشخاص الذين
يهمهم ذلك الحق ، والموضوع الخاص بالحق ذاته ، والمشهد أن الحاجات
لا تدخل تحت حصر ولا تعين ، فكيف يتيسر التفريق بين الحاجات الطبيعية
والضرورية ، والحاجات الوهمية التي ليست إلا رغبات قد أصبحت بحكم العادة
والحضارة من الحاجيات ؟ إنه من المسير الفصل بين شخصين أو أكثر
يدعون المساواة في حاجتهم إلى شيء واحد .

مما تقدم يتبين أن البحث عن أصل الحق يجب أن يكون في طبيعة الإنسان
نفسه ، ويرى بعض الفلاسفة أن ما يكون هذه الطبيعة ، وما يجعل من الإنسان
كائنا خاصا مستقلا ممتازا عن باقي الكائنات — هو الحرية ؛ فقدره الإنسان
ليست مقصورة على أن يحس ويشعر بما يدور بخده ، بل منحه الله كذلك التأمل
والروية ، فهو قادر على أن يسير بنفسه ، ويخلق أفعالا غير صادرة عن تأثير
اقتضالى يعي من الخارج بل كسبها كسبا استقلاليا .

أما وقد وضع أن الحرية هي روح الصفة الإنسانية فينا فقد وجب أن
تكون عالية المنزلة جديرة بالاحترام إلى غير نهاية ، وأن كل عمل من شأنه
قتلها أو انتقاصها — سوء معاملة ، أو تسوية له بالحيوان والجماد .

ومن ذلك يتجلى أن الحرية هي أصل الحق ، وما حقوقنا إلا مظاهر مختلفة
لهذه الحرية بعينها .

هذا وقد تتضارب الحقوق والواجبات بعضها ببعض ، فيرتبك المرء ولا يدري أيها يعمل ؟ وأيها يترك ؛ ولذلك كان لا بد من سن قوانين وقواعد توفق ما بينهما ، وتردهما إلى مبدأ أعلى يرجع إليه في الفصل بين المتضارين بما يقتضيه العقل الحكيم ، والضمير الحي ، والامرادة الحسنة ؛ والعبرة ليست في لفظ القانون أو المبدأ أو الوصية ؛ ولكن المعول عليه النفوس المتأدبة الصالحة الراقية ؛ لذلك يجدر بنا أن نبذل الجهد في تهذيب الأخلاق ، وتأديب النفوس أولا ؛ لأن الشخصيات هي التي تضع القوانين ، وليست القوانين هي التي تكون الأشخاص ؛ وجميع الواجبات تعتبر خلقية إذا قام المرء بها رغبا لارها ، ولا خوفا من عقاب ، ولا طمعا في ثواب ؛ لأن مكرام الأخلاق ليست بالقسوة والاكراه ؛ إذ الاكراه لا تتجلى فيه الامرادة ، وكلما بعد الواجب عن الاكراه كان فضيلة يندفع إليها الفاضل من تلقاء نفسه ؛ لهذا يجب أن يترك المرء وشأنه في تقدير الواجب مادام له عقل يرشده وضمير حي يوحى إليه بالمكرامات على أن بعض الواجبات قد حدد في صيغته ، وهو ما كان أمرا أو نهيا كوصايا الدين ، ومنها ما ليس محددا بل يوكل أمره إلى طاقة المرء ، والمقتضيات الزمانية والمكانية كالمبررات التي يعجز عنها الفقير ، والنجدة التي لا يستطيعها الضعيف .

وهناك واجبات عرفية يجب احترامها كالمعاملة ، واحترام الشعائر الدينية ، والاعتراف بألقاب الشرف ، وإنزال كل شخص منزله الاجتماعية ، وطاعة الابن للأب ، واحترام الصغير للكبير إلى غير ذلك .

الواجب لله جل وعلا

إن أول ما ينبغي أن يتسدى به المرء هو أن يعلم أن لهذا العالم صانعا : وطريقة ذلك أن يتأمل الموجودات كلها ليتبين أن لكل واحد منها سببا بطريق الاستقراء ، ثم ينظر إلى تلك الأسباب المباشرة : ألها أسباب أيضا أم ليست

لها أسباب ؟ حتى إذا وجد لها أسبابا تأمل ونظر : ألا أسباب ذاهبة إلى مالا نهاية له ؟ أم هي واقعة عند نهاية ؟ أم بعض الموجودات أسباب لبعض على سبيل الدور ؟ فانه يجد القول بأنها ذاهبة إلى غير نهاية محالا ؛ لأنه يقتضى التسلسل وهو محال .

ويجد القول بأن بعضها سبب لبعض على التعاقب محالا أيضا ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الشيء سببا لنفسه ؛ فبقى أن تكون الأسباب متناهية ، وأقل ما يتناهى إليه الكثير هو الواحد ؛ فسبب الأسباب موجدها وهو واحد ، ولا يجوز أن يكون ذات السبب وذات المسبب واحدا ؛ فسبب أسباب العالم منفرد بذاته عما دونه .

ولما لم يقدر إلا أنسان على معرفة شيء سوى ما شاهده بحواسه وفهمه بمقتله عما شاهده — لم يجد بدا من وصف الباري الذي هو سبب الأسباب والتعبير عنه بما وجد السبيل إليه من الألفاظ والأوصاف ؛ فلما أراد التعبير عنه والوصف له وعلم أنه جل وعلا لا يحده شيء من جميع الأوصاف التي شاهدها وعلمها لتفرد بذاته ولأنه منزّه عن كل ما أحسه وعرفه — لم يجد طريقا أحسن من أن ينظر في الموجودات التي لديه فاءذا تأملها وجدها صنفين : فاضلا وخسيسا ؛ ووجد الأليق والأجدر بسبب الأسباب الواحد الحق أن يطلق عليه أفضل الصنفين :

فتلا إذا رأى الموجود والمعلوم وعلم أن الموجود أفضل من المعلوم أطلق عليه الوجود .

وإذا رأى الحى وغير الحى وعلم أن الحى أفضل من غير الحى أطلق عليه الأفضل وقال : إنه حى .

وإذا رأى العليم وغير العليم أضاف إليه العلم وكذلك جميع الأوصاف .
على أن الواجب على كل من يصف الباري بصفة ما أن يخطر بباله مع تلك

الصفة أنه بذاته مزدهن أن يشبه تلك الصفة ، وأنه لا يتباً لأحد إحاطة العلم به كما هو مستحق له

على أن كل واحد يشعر بفطرته أن هناك في الوجود قوة عظيمة : هي مصدر عجائبه وإبداعه ونظامه الدقيق . وهذا الشعور النفسى وإن بدأ في العصور الأولى محدوداً ومرتبلاً بالتقاليد الأسرية — قد أخذ يعظم في النفس باتساع نطاق التفكير والاختبار ، والتوسع في المبادئ العلمية والعملية .

وإن من الفكر البديهية المقررة فكرة وجود ذات عليّة قدسية كاملة ، مبدعة لحياتنا ، ماهمة للخير والشر على أحكم نظام وأدقّه . ولقد يشعر الإنسان في أعماق نفسه بشوق عظيم نحو ذلك المصدر الكريم والينبوع الصافي .

والعلوم البشرية تقوى هذه الفكرة فكرة وجود الإله الأعظم والمعبود بحق سبحانه تقدس في علاه ، وليس هناك ما ينفي مبدأها ؛ لأنها تكشف لنا الغطاء عن الأسباب التي تدهشنا في هذا الكون العجيب : قانون الجاذبية العام الذي كشفه إسحق نيوتن ، أبان لنا سِرّ التوازن في النظام الشمسى ذلك التوازن المحكم بتقدير العزيز العليم .

وإذا كان الإنسان مرتبطاً بهذا العالم كأعظم مخلوق وجد على ظهر البسيطة ، وأشرف كائن فيها - فليس غريباً أن نكون عليه واجبات للذات العلية القدسية التي أوجدته من العدم ، وشرفته بالعقل والسلطان القوى .

ومن التقديس لله تعالى الاعتراف بعظمته وإحكام السنن التي يجرى عليها هذا الكون العجيب ، وهذا يأتي بهذيب العقل وترويض الوجدان على البر والخير ، وتجنب الرذائل والشرور التي هي من عمل الشيطان . وكل من يدرك أن الله سبحانه هو مصدر كل القوى الطبيعية ونظمها وسننها يشعر بالعجز عن الاعتراف بمجمله سبحانه اعترافاً وافياً .

والطاعة لأمر الشرائع التي أنزلها الله على أنبيائه الكرام هي من الواجبات المقدسة التي تنفع المرء في معاشه ومعهاده .

ويدخل في باب الواجبات الدينية من حيث تهديس الذات العلية تأمل هذا الكون العظيم وتدبر آيات الله اليبينات ، والتبصر في بدائع العقول البشرية التي أحكمها الله ، فأبرزت عجائب الآراء والمخترعات .

ونذكر هنا موجزا من قول «جول ستيج» في كتابه الرجل الشريف :
« إن في رقبة الإنسان واجبات لكل كائن ، أفلا تكون عليه واجبات لله تعالى ؟ تلك القوة السائدة على الكون ؟ لذلك الخير المحض الذي لا حد لفضله ووجوده ؟

فهذا الاحساس الذي يلزم القلب البشري هو الاحساس الديني الذي تفيض عنه كل الواجبات التي تسمو بالحياة :

فمن تلك الواجبات الدينية إكبار شأن الخليفة والاعجاب بها ، وتمجيد خالقها عند مشاهدة بدائع القبة الزرقاء المزينة بزينة الكواكب ، وعجائب الأرض والسما ، والذي يمر بهذه الآيات اليبينات غير مكترث بها لا يمكن أن يكون إنسانا !

ثم إن من الواجبات الدينية محبة الناس إخواننا في الإنسانية ، ومحبة كل ما هو خير وحق ، وأن نفسح للضمير والوجدان باب الخير والحكمة ، مع حب الفضيلة والامخلاص والترفع عن الأثرة والكبرياء .

وحرية الدين قد كفلها الاسلام : تأمل قوله تعالى : « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ » وقوله تعالى : « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ »

ومما يجمل ذكره قول بعض الحكماء : الدين الحق ما أحيا فسلكو أبغظها وأوجد في فسلك ذلك الشعور بقيمة الوجود ، وفي فؤادك تلك الثقة وذلك الأمل العظيم ، مغريا لك بالظهور دائما بمظهر الزجولة مرشدا إياك إلى التسميح وحب الواجب .

إِنَّ الإِخْلَاصَ فِي الْعِبَادَةِ وَهُمْ كُنْهَهَا أَسَاسُ الْعِبَادَةِ وَالتَّسْدِيدِ ؛ فَلَيْسَ مَعْنَى الَّذِينَ يَجُودُ الْقِيَامَ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ وَالرَّاسِمِ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَثَرٌ فِي صَمِيمِ النَّفْسِ .

وخلق بالإنسان بعد أن يعلم أن الله متفرد بذاته لا شبيه له في صفاته أن يتأمل أجزاء العالم كلها ؛ فإنه يجد أفضلها ما هو ذو نفس ، ويجد أفضل ذوى النفس الذى له الاختيار والإرادة والحركة التى عن روية ، وأفضل ذوى الإرادة والحركة عن الروية الذى له التمييز والفكر والنظر البليغ في العواقب ، وهو الإنسان الكامل ؛ وأن يعلم مع ذلك أن الطبيعة لا تفعل شيئاً باطلاً فكيف تبتدع الطبيعة ؟ والبارئ تعالى الذى وهب الاختيار والفكر والروية لم يكن ينبغي أن يهمل أمرها ، وكان من مقتضيات عدله وصنعه المتقن أن ينهج لها منهجاً تسلكه ، ولهذا اقتضت حكمته ألا يرسل إلى ذلك الإنسان من ليس من طبعه ؛ لأنه لم يكن يقدر على الاستفادة ممن هو من غير طبعه : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا »

وظاهر أن في الناس وفي عقولهم وقوى نفوسهم تفاضلاً بيننا ، حتى إن الواحد منهم قد يفوق بالنسبة الواحد جميع ذوى جنسه ويعجز الباقون عنه ، فممكن إذن أن يكون من الناس من أقوى على أن يوحى إلى قلبه بما يعجز ذوو جنسه عن مثله حتى يقوم ذلك الواحد بتبليغ ما يلقى إليه ، ويقدر بتلك القوة بتبليغ الأحكام ونهج السبل الداعية إلى صالح الخلق . ومتى صح الدليل على أن ذلك الواحد مرسل من عند الله وجب على كل ذى تمييز اتباعه والعمل بشريعته .

حق الله على عباده

مما تقدم يتضح أن الله هو الكمال والخير وأنا مدينون له بحياتنا وكل ما يتمتع به من النعم ؛ فإذا لم نشعر قلوبنا شكره على ما أسبغ علينا من آلائه فكنا قد أثمنا أشنع أنواع الجحود .

فأول واجباتنا إذن أن نعبدَه وأن نهمل أولئك الضالين الذين يمتدحون
إمكان وجود الناقص من غير أن يكون الكامل موجودا، أو أن الله ترك
الخلق بعد أن أوجده : « سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا »
وكيف نمجّد الله ؟ :

إن أول طريقة لتمجيده هي الخضوع لقانون الأخلاق وعدم معارضة الخير
لأنه من صنع الله ؛ فمعارضته محاربة لله وعصيان لأمراته .
ويجب أن نطهر قلوبنا ؛ فكل عبادة صادرة من غير إخلاص لا ترضى الله ؛
إن الذي يخلط أعمال العبادة بما يفعل في حياته من فساد يكون مزدرى حتى
من غير المؤمنين ، ولن يمتد أحد الإخلاص في شعور ديني لا يلهم صاحبه سيرة
شريفة ؛ إذ كيف يمكن أن نحب الله ثم لا نجل في أنفسنا أكل ما صنعت بداه ؟
كيف يمكن أن نحب الله ولا نحب العدل ؟ وإليك العبادة التي يرضاها الله :

أن تكون مستقيما عدلا خيرا برا بوعدك باذلا منفعتك في سبيل واجبك غير
متردد ولا كاره ، وألا تنقض من نفسك باقتراف المحاذي والدنایا ، فتضع من
شرف الإنسانية ، وأن تحتجب ما استطعت كل اعتداء على حق غيرك ، وأن
تضحي براحتك لسعادة أمثالك ، وأن يكون في قلبك عطف على مخلوقات الله ،
وأن تترك من بملك مثالا للفضيلة وذكري طيبة .

وهناك واجب هام وهو أن نشكر الله بأعمالنا كشكره بالسنتنا ؛ إننا
لنتألم ممن لا يسدى الشكر لمن أحسن إليه : كذلك لا يمكن أن نكون أحياء لله
من غير أن نرد اسمه على السنتنا ، ولا نبني أن نقول : إن الله غير محتاج إلى
إجلالنا إياه ؛ فإما ما للمحسن من عظمة لا يرثنا مما علينا من الواجبات ، فعلينا
أن نشكره وإن لم ينله شيء من شكرنا أو وجودنا .

وشكر الله وإن كان لا ينفعه — مفيد لنا ؛ إذ كل شعور يتفق مع النظام
يظهرنا ؛ وتقوى الله تحبب إلينا الخير وتجعل القيام به علينا يسيرا ، وكل ما للنفس
التقية من توجه إلى الله إنما هو توجه إلى الفضيلة ؛ فإذ كان الحق أن الله يعلم

ما في السكون على سبيل التفصيل وأنه رحيم بالناس فأن هذا وحده يكفي لترفع إليه أكفنا ونوجه إليه قلوبنا طالين منه المعونة .

وينبغي ألا نقصر مطالبنا من الله على النجاح أو الثروة أو إرضاء الشهوات ، بل علينا أن نسأله الفضيلة التي تجعلنا أهلاً لأن تنسب إليه : لنطلب منه أن يوفقنا لاحتمال المصائب راضين ولنمتع بالسعادة متواضعين ، لتكن عبادتنا عملاً من أعمال جناله ورضانا عنه وقتنا به .

ما يجب على الإنسان لخالقه في نظر أرسطو

لم ينص أرسطو على العبادة التي يجب أن نلتزمها لخالقنا عز وجل غير أنه قال ما معناه : قد اختلف الناس فيما ينبغي أن يقوم به المخلوقون لخالقهم :

فبعضهم رأى أنه صلوات وصيام وخدمة هياكل وقراين ، وبعضهم رأى أن يقتصر على الإقرار بربوبيته والاعتراف بأحسناته وتمجيده على حسب استطاعته ،

وبعضهم رأى أن يتقرب إليه بأن يحسن إلى نفسه بتركها وحسن سياستها ، ثم إلى المستحقين من أهل نوعه بالمواساة والموعظة ،

وبعضهم رأى اللهج بالفكر في الالهيات والعمل على معرفة ربه عز وجل حتى تمكامل معرفته به وبحقيقة وحدانيته ،

وبعضهم رأى أن الواجب لله جل ذكره على الناس ليس سبيله واحداً ، ولا هو شيء بعينه يلتزمه الجميع التزاماً واحداً ، وعلى مثال واحد ، لكنه يختلف على حسب اختلاف طبقات الناس ومراتبهم من العلم .

وذهب الفلاسفة من بعده إلى أن عبادة الله عز وجل على ثلاثة أنواع :

أحدها : فيما يجب له على الأبدان كالصلاة والصيام والسعى إلى المواطن

الشرعية لمناجاة الله عز وجل

والثاني : فيما يجب له على النفوس كالاعتقاد الصحيح والعلم بتوحيد الله عز اسمه ، وما يستحقه من الثناء والتمجيد ، وكالفكر فيما أفاضه على العالم من

وجوده وحكمته ، ثم الاتساع في هذه المعارف .
والثالث: فيما يجب له عند معاملة الناس ومعاونتهم وعند جهاد الأعداء والذب
عن الحريم وحماية الحوزة

ثم قرر هؤلاء الفلاسفة أن للاء نسان مقامات ومنازل عند الله عز وجل :
فالمقام الأول للموقنين وهو رتبة الحكماء وأجلة العلماء .
والمقام الثانى مقام المحسنين ، وهو رتبة الذين يعملون بما يعلمون ،
والمقام الثالث مقام الأبرار ، وهو رتبة المصلحين ، وهؤلاء هم خلفاء الله
بالحقيقة فى إصلاح العباد للبلاد ،
والمقام الرابع مقام الفائزين ، وهو رتبة المخلصين فى المحبة وليس بعدها منزلة
ولا مقام مخلوق

ويسعد الاء نسان بهذه المنازل إذا حصلت له أربع خلال :
أولها الحرص والنشاط ، والثانى العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية ، والثالث
الحياء من الجهل ونقصان القريحة اللذين يحدثان بالاهمال ، والرابع لزوم الفضائل
والترقى فيها دائماً على حسب الاستطاعة . وهذه كلها أسباب الاتصال
بالله تعالى .

أما أسباب الانقطاعات عن الله عز وجل وهى التى تعرف بالمساقط :
فأولها السقوط الذى يستحق به الاء اعراض ويتبعه الاستهانة ،
والثانى السقوط الذى يستحق به الحجاب ويتبعه الاستخفاف ،
والثالث السقوط الذى يستحق به الطرد ويتبعه المقت ،
والرابع السقوط الذى يستحق به الخسأة ويتبعه البغض ،
وإنما يشقى المرء إذا حصل على أربع خلال :
أولها الكسل والبطالة ، ويتبعها ضياع الزمن وفناء العمر بغير فائدة
إنسانية ،

والثانى الجهل المتولد عن ترك النظر ورياضة النفس بالتعليم الصحيح ،

والثالث الوقاحة التي يُستجها إهمال النفس إذا اتبعت الشهوات وترك زمامها
تركوب الخطايا والسيئات ،

والرابع الانهماك الذي يحدث من الاستمرار في القبائح وترك الإهانة .
وهذه الأنواع الأربعة لها بلسان الشرع أربعة أسماء : فالأول الزيف ،
والثاني الرين ، والثالث الغشاة ، والرابع الختم .

ولكل واحدة من هذه الشقاوات علاج خاص يذكر في موضعه .
وصفة القول أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا : وعبادته
المنصوص له فيما أمر ونهى : فثوب من برسوله ، ونصدق بكتبه ، وقيم الصلاة ،
ونؤتي الزكاة ، ونهذب نفوسنا ، ونصح أجسامنا بصونها ، ونحسن عشرة الناس ،
ونصدق في معاملتهم ، ونخالقهم بخلق حسن ، ونقف عندما شرع الله ، لا نتعدى
حدوده ، ولا نتجاوز رسومه ، ونجانب كل مانهى الله عنه من الغيائث مما هو
اعتداء على النفس أو المال أو المرض وإضرار بالخلق .

وأما توحيدهم فعناء اعتقاد أنه وحده صاحب الخلق والأمر وأن غيره لا يملك
ضرا ولا قضا إلا ما شاء الله ، وجعل الأعمال خالصة لوجهه لا يشوبها خداع
ولا رياء ولا تدليس ولا ففاق .

وأما حق العباد على الله إذا هم عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين وأسلموا
وعمروا القلوب بتوحيده وطهروها من دنس الإشراك - فهو ألا يعذبهم ، وكيف
يعذب من توفى على طاعته ، وكان عبده السميع : تفرع آذانه آى الوحي فاهذا
به قد مثالا في عمله وأظهرها في خلقه : ويسمع هدى الرسول فاهذا به قد أخذته
إماما وقادة وهاديا وأسوة .

إقتضى عدل الله ورحمته أن يسبغ نعمته على عباده المخلصين ، فهو البر الرحيم :
اقرأ قوله تعالى : « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ »

(٨ - الخلق الكامل ثالث)

قَامَنَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى»

ويجمع حق الله على عباده وحقوقهم عليه ما روى عن معاذ بن جبل رضى الله

عنه قال :

«يَنْمَأُ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَ يَنْبِسُ
وَيَنْبِسُهُ إِلَّا آخِرَةَ الرَّحْلِ فَقَالَ : يَا مُعَاذُ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذُ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ
اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، قَالَ : يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، قُلْتُ :
كَبَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟
قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ
وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ،
قُلْتُ : كَبَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ
عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : حَقُّ الْعِبَادِ
عَلَى اللَّهِ إِلَّا يُعَذِّبَهُمْ » . رواه البخارى ومسلم وأحمد .

الواجب للجماعة

لجمال

الواجبات المفروضة للناس بعضهم على بعض لا تخرج من دائرة العدالة
والإحسان ، وإليك أساس تلك الواجبات :

إن أساس الواجب على الإنسان لأمثاله وحدة الأصل والطبيعة والغاية ،
ثم ضرورة تقوية الناحية الاجتماعية فيه لتكمل له الوجهة الخلقية :

ألا ترى أننا نعتبر الناس أمثالنا ؟ : ذلك لأننا جميعا من أصل واحد ومن
طبيعة واحدة ؛ فلنا عقل يهديننا ، وقلب يحركنا ، وحرية تجعلنا مسئولين عن
أفعالنا ، ولنا غاية واحدة ،

وللوصول إليها يجب أن تتبع قانونا واحدا هو قانون الأخلاق ، وهو قانون عام مطلق منقوش على صفحة الضمير يفرض على الجميع واجبات واحدة . وللقيام بهذه الواجبات منحهم حقوقا واحدة فرض على الجميع احترامها خلقيا ، كل بالنسبة لأخيه ، وذلك هو المعبر عنه بالعدل ،

وقد فرضت علينا المعاونة على أداء تلك الواجبات بعضنا لبعض ؛ لأن الإنسان خالق بحيث لا يستطيع أن يستغنى عن بني جنسه في الشؤون المادية والأدبية والعقلية ، ومن ذلك فرضت المساعدة عليك لمن هو أقرب إليك من غيره ووجب الإخلاص له ؛ فالمساعدة عدل والإخلاص إحسان ، وكلاهما حق وواجب لتحقيق الوجهة الاجتماعية التي هي أساس الوجهة الخلقية

تفصيل

الحقوق الطبيعية :

كل واجب من الواجبات التي يفرضها علينا الضمير بوصفها نتيجة لازمة للطبيعة البشرية التي لا بد لكاملها من تحقيق الوجهة الخلقية فيها — يقابله حق من نوعه ليس لنا أن ننزل عنه ، وإلا كان ننزلا منا عن عهدنا .

هذه الحقوق سميت بالحقوق الطبيعية ؛ لأنها مشتقة من الطبيعة البشرية . وهي عامة بين الجميع لا يجرمها صغير أو كبير ، رفيع أو وضيع ، واجبة الاحترام من كافة الناس بعضهم لبعض . وهي في الحقيقة ليست إلا الحرية الشخصية في صورها المختلفة ؛ فالإنسان له حق في احترام حياته وحرية وضميره وسائر قواه وشرفه وأمواله :

١ - احترام الحياة :

حق الحياة أول الحقوق وشرط لازم لقيام الحقوق الأخرى ؛ فالإنسان لا يستطيع القيام بأي حق دون أن يتمتع بالحياة ، ولذلك كان حقه فيما يوصله إلى هذه الغاية واجب الاحترام حتما ، والحياة هي أولى الوسائل لبلوغ الغاية

المرجوة ، غرمانه إياها جريمة من أكبر الجرائم ، لأن في قتل النفس ضياع جميع الحقوق والعهود اللاصقة بالطبيعة البشرية . ومعلوم أن درجة الإعدام تزيد وتنقص بنسبة ما في الجريمة من عمد وسبق إصرار ، وما بين القاتل والمقتول من الروابط الحقيقية والمعنوية .

ويستثنى من احترام الحياة حالة الدفاع المباح وعقوبة الإعدام والحروب دفاعا عن البيضة واستخلاصا لحق الأمة :

أما الدفاع المباح فهو استعمال كل وسيلة حتى القتل في الدفاع عن الحياة متى حاق بها خطر محقق ،

والحروب دفاع مباح لحماية الأمم ، وهي بذلك مشروعة فإذ أعلنت دون وجه شرعى كانت مسئوليتها على رجال الحكومات إلا إذ وجدت أسباب تسوغها بأن كانوا مرغمين على أن يخوضوا غمارها بدافع قهرى عالمين أنها ظالمة جائرة ،

وتقوم الحروب على الأصول المقررة بالقوانين الدولية ؛ وكلها على أساس احترام الحياة البشرية كلما انتفت الضرورة القاضية بإلحاقها إلى التهلكة . وقد شرعت عقوبة الإعدام لحماية المجتمع وهي من مقتضيات العدل : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) يبدأ نبد السنن الشرعية في تنفيذ تلك العقوبة وركون القضاة إلى القوانين الوضعية جعل الفلاسفة يوجهون إليها اعتراضات لها قيمتها نجملها فيما يلي :

أحدها : قص الشرائع البشرية وتقلبها ؛ فالمدن في نظرها الآن يصبح برزخا ، والبريء اليوم يكون في المذنب ،

وثانيها : فقد الإنسان الكمال والعصمة التي يأمن معها العثار والخطأ في الحكم ؛ فقد يفلت من يده المذنب ، ويعد سيف عقوبته في صدر البريء .

وثالثها : أنه ليس للإنسان حق قتل الإنسان ،

وتلك اعتراضات لها قيمتها وأثرها في منع المجتمع أن يكون له حق القتل

والإعدام :

انظر إلى ما أصاب الأمة الفرنسية منذ أكثر من قرن حينما أصابتها حتى الثورة ، واحص الزعوس البشرية التي تناثرت تحت سكين (الجلليوتين) وعيها : هل كانت كلها رهوس أشرار مجرمين ؟ : لقد كان من بينها جباه عليها سيما الطهارة والفضيلة التهمتها نار الثورة التهامها الأشواك وأزهارها .

إنك ترى الفضيلة في أولئك الشهداء قد لقيت عقاب الرذيلة ، والرذيلة في هؤلاء الذين دنسوا أيديهم بالقتل نالت أو كادت تنال جزاء الفضيلة ، وكل ذلك ثمرة الشرائع البشرية والقوانين الوضعية ،

وإذا كانت الشرائع البشرية يتطرق إليها مثل هذا الفساد وكان المحافظون عليها تملكهم مثل تلك الأهواء — فمن الظلم أن يكون للمجتمع حق الإعدام على أساس ذلك انتظام المضطرب وتلك الأهواء .

ليس هناك قاض ولا شريعة وضعية قبل بصمتها وكالها :

حكم قاض بإعدام زيد ونفذ فيه ؛ لأن جريمته السياسية ثبتت لدى القاضى ، ولكن ما كاد الناس ينسون هذا الحكم حتى انكشف الغطاء عن تلك الجريمة ، وعن مقرضها وبأن للمحكمة أنه عمرو لا زيد : كيف تكون حال القضاة وقتئذ ؟ :

إنهم يقضون بقية العمر في مرارة يستحيون معها الموت ؛ لأن ضمايرهم لا تخفأ نعن في تبكيهم قائلة : إنكم ضربتم بسيف العدل بريثا لا أنيا ، وإن ضربة الجلاد لم تصب عنق ذلك المسكين فقط ، بل أصابت معها العدالة في قلبها .

وإن عجز المجتمع حينئذ عن إصلاح خطئه وعن رده ذلك الشهيد البريء إلى أسرته ووطنه — إهانة للعدالة . ولو كان الرجل لا يزال حيا في السجن لأخرجوه فرحين قائلين له : لا بأس عليك ؛ لقد خدعنا ؛ فخرج باسم العدل وادع للحكومة والأمة .

وأكثر ما يكون هذا الخطأ في الضغائن السياسية التي تشتعل بين الأحزاب ، ونجمل القانون في يد الحزب الغالب نارا وانتقاما لا برذا وسلاما : فكم من

يرى، حسبوه اليوم مجرماً فأعدموه ولو أبقوا عليه إلى غد لرأوه بريثافاً كرموه وعظموه .

ولا نفى بذلك الإغضاء عن المجرمين وتركهم يرحلون بين عباد الله مرح الذئاب بين فرائسها ، وإنما نريد أن نكف أذاً ونقى المجتمع شرهم بدون إزهاق نفوسهم والعدوان على حياتهم : فما العقوبة التي نحل محل الإعدام وإزهاق النفس ؟ : أيحل محله التعذيب والتمثيل ؟ كلا ؛ فإم التمثيل قد نهت عنه كل الشرائع المتدنية دينية كانت أو بشرية : قال صلى الله عليه وسلم : « إِيَّاكُمْ وَالْمُثَلَّةَ وَكَوْنِي فِي السَّكَلِ الْعَقُورِ »

ومنذ إنشاء العالم إلى الآن نرى الإعدام جائزاً في كل الشرائع مقبولا لدى كل الأمم ، وهو من حق المجتمع في حالة الدفاع فقط ، أما إذا ثبت أن المجتمع يمكنه الدفاع عن نفسه دفاعاً أكيدا بغير سلاح الإعدام كالسجن المؤبد مثلاً — سقط حق الإعدام سقوطاً نهائياً ، ولم يعد من محل له في الشرائع المتدنية .
وإذ قد مسسنا الآن موضوع المسجونين والسجون لا يسفنا الانتقال من هذا الموضوع بدون أن نقول فيه شيئاً :

إن إطلاق المجرمين في سجن واحد والترخيص لهم في الاجتماع وقتل الوقت في القصص والمحادثة أمر يخالف مبدأ السجن وهو العزل والفصل عن بقية أعضاء المجتمع ، وربما كان ذلك سبباً لزيادة الجرائم واستهانة المجرمين أمر السجن كما يشاهد فيهم : فالمسجون قد يألف سجنه حتى لا يرى في الإقامة فيه عذاباً وضجراً ،

وما يضره أن يسجن وهو في سجنه آكل شارب لاعب منشد راقص ، وله فيه أصدقاء يختلف إليهم ويجتمع بهم ويقص عليهم تفاصيل جريمته مفتخراً بقوة وشجاعته حتى بجريمته أيضاً ؟

ومن طالع رواية الكاتب الشهير أوجين سو الفرني « مكنونات باريس » - رأى ما انتقده هذا الكاتب على سجون بلاده وما أشار به عليها :

قد أشار أن يعزل كل من المجرمين في غرفة صغيرة نظيفة ويقدم له كل لوازمه لكي تقطع كل علاقة له مع الخارج ومع المسجونين رفاقه ، وذكر لهذه الطريقة منافع كثيرة منها :

(١) بقاء المسجون تلقاء ذنبه وضميره نهاره وليله ، وربما ساعد ذلك على ابتلاء ضميره .

(٢) منعه من الاجتماع برفاقه يبطل التنافس بينهم بذكر جرائمهم ، ولا يمهّد لهم سبل ارتكاب جرائم جديدة في السجن .

(٣) يرى المسجون أن العيش في السجن ثقيل مضمّن لما يلاقه من وحشة الوحشة وتأنيب الضمير ، فتى أطلق اجتناب الشر حتى لا يعود إلى حيث يفيض المقام ويستثقله .

وكثير من الفلاسفة يرون أن سجن الجاني وعزله طوال حياته على هذا المبدأ يقوم مقام الإعدام وهو خير من الإعدام ؛ لأنه أقرب إلى التمدن والإلهام الإنسانية . أما المباراة فغير جائزة أصلاً سواء في ذلك الهجوم والدفاع ؛ على أنه لا دفاع فيها ؛ وإذا كان المبارز يرى نفسه مضطراً للدفاع عن نفسه في موقفه تجاه خصمه فلا يخلّيه ذلك من ذنبه ؛ لأنه كان في استطاعته رفض المباراة واجتناب ذلك الموقف ؛ وإذا حسب أن في رفضه ضياعاً لشرفه فما هذا الشرف الأثيل الذي أساسه الخشونة والقوة الوحشية ؟ وليس هناك حكمة في أن يتحاكم اثنان إلى السيف تاركين الحكم الشرعي إلا ما عساه من إثارة البربرية والخشونة ميلاً مع النفس إلى الفطرة الأصلية ،

وإن قيل : قد يضطر الإلهام إلى المباراة حين لا يتناول القانون إهانة لقبها أو حين يريد ألا يطلع أحد على تلك الإهانة — قلنا : بما لعدالة لا تعرف غير القتل جزاء سوت فيه بين الجرائم كبيرها وصغيرها ، وما المباراة إلا جناية في نظر الشريعة الأديّة

إن المبدأ الذي قرر لحماية الحياة ينطبق أيضا على حماية الحرية ؛ إذ كيف يُستفَع بالحياة إذا لم يمكن القيام بواجباتها واستعمال حقوقها للوصول إلى غايتها ؛ وجلى أن الاله نسان لا يكون حرا حتى يكون شخصا قادرا على أن يتكلم ما يريد ويفعل ما يريد طبقا لصوت الضمير ؛ ومن هنا جاءت الحرية الدينية والحرية الشخصية .

ولا يكفي أن يكون المرء غير مكروه على عمل ما ينهى عنه ضميره ، بل لابد أن يكون له حق العمل بما يأمره أيضا .
حرية الضمير :

هي الأولى في درجات الحرية وأهمها ، ولما كان الضمير هو المرجع الأعلى للاله نسان في كل حالة من حالات الحياة الخاصة لخير يفعله أو شر يمتنبه كانت حرية الضمير هي الغاية التي ليس وراءها زيادة لمستزيد .

تكون الحرية صحيحة مشروعة متى كانت وفقا للضمير غير مخالفة له ؛ لأنه كمال الحرية في حسن السير على نهج قانون الضمير ، أما الخطأ والهوى والاله كراه غير المشروع فكلها قيود ضارة بالحرية ، وكل إكراه يراد به إبعاد الشر ومحوه ، وكل قوة يقصد منها أفعال ياباها الضمير ولا يقرها - كل ذلك لا يعتبر اعتداء على الحرية .

وتحريض غيرك بالقول أو القدوة السيئة على فعل الشر احتقار لضميره ومخالف لمقتضى القانون الأدبي ، وكذلك منعك غيرك أن يطيع ضميره أو إكراهك إياه على أن يخالفه غض من الكرامة الاله نسانية .

حقا هناك قيد لا محيص عنه وقد أجمله « ريتان » في قوله :

لا تباح حرية القول إلا إذا كان جمهور المخاطبين على جانب من الذكاء وحسن التمييز بحيث يفهمون ما يقال لم يميزون صحبته من فاسده ، وإذا وجد من ين الناس طبقة لا يقدرون على التمييز وحسن الفهم وجبت مراقبة ما يلقى عليهم ؛ لأن حرية القول وإن كانت حقا للمتكلم لا جدال فيه ولا حد له -

مقيدة بالأتمس حقوق غيره ووجوب مراعاة حال المخاطبين :
والقيود التي وضعت لحرية التكلم إنما وضعت لمصلحة المخاطبين دون
المتكلمين فشروعيتها جاءت من ناحيتهم ولخيرهم .

ولما كان الضمير غير معصوم بل يخطئ ويصيب كان المجتمع ذا حق في أن
يقر أفعال الإنسان أولاً يقرها تبعاً لمشروعيتها وصلاحيتها :

فالذي يريد أن يقتل عدوه مثلاً انتقاماً لشرفه إنما يسير تبعاً لضميره الخطئ*
الضال ، وإذا أقدم على فعلته كان عليه تبعها ، لا يبرئه أنه فعل الواجب وأطاع
ضميره على غير هدى ،

كذلك الفتى الذي يتأججه ضميره بأنه غير مكلف الخدمة العسكرية لا يبرئه
مافى ضميره من زيف وضلال ؛ ومن ذلك كان على الإنسان ألا يطيع إلا نداه
الضمير الموفق السليم .

التسمح وعدم المبالاة :

هناك فرق عظيم بين التسمع وعدم المبالاة ؛ لأن عدم المبالاة لا يعلن عن
رأيه بقول أو فعل ، بل هو إنسان غامض لا تعرفه لك أو عليك ؛ فهو أمام الخير
والشر والحق والعدل - جبان مطيع للذاته : وقد قال السيد المسيح : من لم يكن
لي كان على .

أما التسمع فهو الإغضاء عن الشر والإعجاب عن منمه وترك عقاب فاعله ،
وهو نوعان : مقبول وممنوع :

فالتسمع المقبول هو أن تعرف الشر ثم لا تقدم على منعه أو معاقبة فاعله خوفاً
من شر أكبر أو أملأى خيراً أعظم ،

أما التسمع المفقوت فهو ما تم على ضعف إرادة صاحبه بغير تقدير للملابسات
التي يقع فيها الشر ، فيمتنع عن درئه وربما حسنه وأقره في ذاته ،

نعم إن التسمع مع غيرك في آرائه والصبر في المناقشات والمجادلات - من
الفضائل المدحوة ، ولكن يجب أن يكون له حد معين فلا يقف دون الدفاع

عن الحقيقة ؛ فاهن الغضب عند الشر والسخط على الآراء والدعاوى المخالفة
للاآداب والاحتشام - من الواجبات العامة .
الاسترقاق :

يخالف الحرية الشخصية الاسترقاق والمكراة ، والاسترقاق المطلق يناق
الحقوق الطبيعية بالبداهة ؛ فهو جناية على البشرية وإهدار حرمتها ، وليس للإنسان
أن يقبل التنزل عن حريته ليكون عبدا قنا ، ولا لإنسان أن يكره غيره على أن
يكون كذلك .

قامت حملات العالم المتمدين على الاسترقاق ؛ ففضت عليه قضاء مبرما
لاربعة بملء ، وحاربه أنصار الآلهة قائلين : إن الناس يحب عليهم أن يتحاربوا
وأن يتعاملوا معاملة الأخوة ، والاسترقاق يناق الأخاء المطلوب والمحبة
بين الناس .

وقد رد عليهم بعضهم قائلا : إن الاسترقاق لا يمنع حسن المعاملة ، وكثيرا
ما شوهد بين الأرقاء من هم أرغد عيشا وأرفه حالا من الأحرار ؛ فلم ينهض
قولهم دليلا ، وحاربه الاقتصاديون بسلح المنفعة قائلين :

إن عمل الحر أكثر إنتاجا من عمل الرقيق ، وإن الاسترقاق عقبة في سبيل
تقدم الثروة ورفاهة بنى الإنسان . فرد عليهم بعضهم بأن المنفعة تنصح لاتأمر : أى
أن الإباحة والحظر لا يكونان أبدا باسم المنفعة فلاسلطة لها ، وبناء على هذا
لا يكون لها قوة الإلزام .

قد أثبت التاريخ أن براهين أنصار الآلهة الإنسانية والاقتصاديين مع علو مكانتها
وشرف منزلها لم تكن كافية للقضاء على الاسترقاق في العالم القديم ، فظل
قائما لم يهدم ركنه إلا بداهة الحقوق الطبيعية وقوة القانون الأدبي الذى يفرض
على الإنسان واجبات ويمنحه حقوقا لا يقف في طريقها جبروت ولا طغيان ؛
شأن الحق الدائم مع القوة الزائلة مهما طاولتها الأيام والليالي :

فالأإنسان كان وجد في هذه الدنيا لغاية يصل إليها من طريق خاص به ،

وليس لأحد أن يصدده عنها أو يسعى ليجول بينه وبين استعمال ملكاته لبلوغ هذه الغاية ، والاسترقاق يسلب الإنسان حرمة وحقوقه وواجباته ، بل يحصله سلعة من سلع الأسواق ، وهذا منتهى الاعتداء على حقوق الإنسان الطبيعية .
وقال بعضهم : إن الاسترقاق حق من حقوق الغالب الظافر لأنه استعاض استرقاقه من أسرته . ورد « منتسكيو » عليهم : بأن قتل المحارب لا يحل إلا عند الضرورة القاضية لقتله ، ومن أخذ أسيراً سقطت الضرورة فيه وامتنع قتله .

المكراة :

كان في القرون الوسطى ضرب من الاسترقاق يتعلق بالتصاق الأشخاص بأراضي الأمراء الملتزمين ، وكانت بين المكاري والرقيق فروق عديدة :
فقد كان الرقيق سلعة أو عينا ، والمكاري لا يزال إنسانا وإن كان لاصقا بأرض الالتزام لا يمكنه الانتقال منها إلا أنه ذو حق في امتلاك عقار بشروط مخصوصة ، فلم يسلب إلا جزءا من حريته لتأدية واجبات معينة ،
وأولاد الرقيق لسيده ، أما عيال المكاري فلا يبيعهم وإنما عليهم خدمة الأمير الملتزم .

وينعقد الزواج الشرعي وروابط القرابة والوراثة بين المكارين بخلاف الأرقاء ، فلا ينعقد بينهم زواج ولا توارث بينهم .
تجاوز حدود السلطة :

ومن ألوان الاسترقاق الإفراط في استعمال حق السلطة أو الولاية من الحكم أو الآباء ورؤساء الطوائف أو المعامل ومعلمي المدارس بفرض أعمال غير مشروعة ،

وهذا هو الذي دفع إلى وضع القوانين واللوائح الخاصة بحقوق العمال وأصحاب المعامل وغيرها لصون حرية العمال والرفق بمجالسهم ومراعاة أعمارهم وحدائث خبرتهم وتعليمهم ؛ حتى لا يقعوا بسبب قهرهم في الاسترقاق المعنوي .

٣ — احترام الذات : يدخل في حرية الضمير والمعتقدات وفي الحرية الشخصية حرية الفكر والذكا : فإذ قلنا : إنه يجب على الإنسان أن يسير في تصرفاته بحريته كان معناه السير تبعاً لفكره وذكاؤه

والاعتداء على ذكاؤه الإنسان يتمثل في أمرين : حرمانه التعليم ، وخداعه بالفن : أما حرمان الإنسان التعليم واستبقاؤه في الجهالة وسلبه أسباب تقوية مداركه وملكانه — فنجاية تنتهي إلى الاسترقاق حيث يعيش جسماً بلا روح ، ولا ينال الإنسان قسطه من الحرية التي تطلبها طبيعته ، حتى يكون إنساناً يسير في جميع أفعاله على منهج القواعد الأدبية : أي يعرف نفسه ويعرف واجبه ويحصل على المعارف الضرورية لازدياد قيمته الأدبية وتخفيف ويلات الحياة ؛ فكلما كان الإنسان متعلماً كان مالكاً لقياد نفسه ، وكلّ كَفِياً بتمييز الأسباب والبواعث التي تمهد له أعماله وتسهل بين يديه أسباب العيش . وكل سلطة لا تستقر إلا على جهل من تحت سلطانها وغفلتهم — هي سلطة جور وعار لا تليق بيني الإنسان .

والخداع بالفسخ من أكبر أفعال الخسة والجن ؛ فمن كذب في أقواله أضاع احترام نفسه وخان عهد أخيه وداس بقدميه الكرامة الشخصية والواجب الاجتماعي الذي حرّم الله عليه أن يخدع أخاه ، فيلقيه في مهاوى الضلال ، ومتى أَلِفَ الناس الزور وكان ظاهر القول مخالفاً لباطنه — استحال العيش في الجماعة ، وتقوضت دعائم العشيرة ؛ إذ لا يكون هناك علم ولا تربية ولا عدل ولا معاملة .

وعلى سبيل الاستطراد قول : لم يشؤ الكذب بين الناس ؟ وما أسبابه ؟ لا جرم أن من أسبابه الغرور والادعاء ؛ لأن الكاذب يريد أن يفرض لنفسه شأنًا أكبر ومنزلة أسمى ، فيحدث الناس بما ليس فيه ، أو يبالغ في صفاته وحسناته .

ومنها الأثرة التي تدفعه إلى أن يطعم في نيل منفعة أو دفع مضرة بالأقوال الكاذبة ،

ومنها الجبن : فالكاذب حريص على أن يدرأ عن نفسه نتائج خطئه ، أو يهرب من لوم أو تعذير يلحقه ، أو يفقده الشجاعة على قول الحق .

ومنها الخبث والحسد والغيرة ، والمتصف بها يسعى في الأضرار بأمثاله بالغيبة والتميمة ، وقد يصبح الكذب عادة عند من يآلفه ويشب عليه ، فتراه يكذب لا لالة إلا هوى النفس وارتياحها إلى هذا الكذب ،

والكذب في الأفعال كالكذب في الأقوال : ويكون ذلك بالنفاق والمكر ، فلما كر والمنافق ليسا شيئا غير مثال الكذب المحسم .

الصدق والصراحة :

الصدق والصراحة قبيض الكذب والنفاق ، وهما روح المعاملات ، وأساسهما امتلاء القلب شجاعة وطيبة ، فمن خلا قلبه منهما لا يقدر أن يكون صادقا ولا صريحا . والصدق هو التعلق بقول الحق والحرص على أن تتطابق الأقوال والأفعال والأفكار الشخصية ، وهو في ذاته يلائم تركيب طبيعتنا البشرية ، وهو ركن المعاملات الاجتماعية الصالحة ،

وقد شوهه كثيرا أن الصراحة الذاتية للعواطف مطابقة دائما للحقيقة ؛ فالكاذب خارج على طبيعته لغرور أو خوف أو منفعة أو حسد أو جبن أو خيانة . حقا هناك من دأبهم الكذب ؛ غير أن هذا من علام الاضطراب الخلقى الدال على الاحتقار الملازم للباطل ؛ فالرجل الصادق يفزع من مجرد التوبة ، كما تفزع الأذن الحساسة من الأصوات الشاذة .

ومن الصراحة الاخلاص في مخاطبة الناس أو معاملتهم : والفرق بينهما أن الاخلاص لا يغدر بالحقيقة ، ولا يبتعد عنها ، والصراحة الجهر بها .

ولا تختلط عليك الصراحة والصدق بالفظاظة وهي تجاوز الخلق في الصراحة ، والغفلة عن سلامة الذوق بإيذاء الناس في شعورهم ؛

فليست الصراحة أن تجبه المرء بصيوبه وحقيقة أمره، ولا سجا العيوب الفاضحة الشائنة، وإنما قاعدة الصراحة احترام إحساس الناس في القول والفعل .

ومن دواعي الكذب في بعض الأحيان الهجوم على الإنسان بسؤاله عن شئون لا يود البوح بها ، فيلجأ إلى الكذب أو التحويه فرارا من حرج الموقف . هذه الرذيلة مع ما فيها من سماجة الخلق مصدر الاشاعات الباطلة والأقوال الملققة والشائيات الضارة وعلى العاقل أن يتجافاها ما استطاع .

وجلى أن إفشاء الأسرار المودعة لدى الإنسان أو التي يعلمها بطريق المصادفة والملاسات قصد الأضرار بأهلها أو بسط اللسان وإطلاق عنانه في الثثرة إظهارا للعلم بأحوال كثيرة وأخبار شتى - كل ذلك - من أكبر الرذائل المحققة ،

أما استسرار الأخبار فهو من أكبر الفضائل التي يمتاز بها أولو النهى من الناس ، لا سيما الأطباء والمحامون والموثقون وعمال البريد وسفراء الدول ورجال العسكرية .

٤ - احترام شعور الناس أو اليقان :

ليس لآدم أن يجرح شعور غيره بشتم أو سخرية أو استهزاء أو بكلام غليظ لمنافاة ذلك للعدل والامتناع باللاتين بأمثاله في المرتبة البشرية .

لا ريب أن الآداب لا تنحصر كلها في رعاية حقوق الشخص البشري، بل هناك أمور أخرى جديرة بالملاحظة كاللطف والرفقة وإدخال الفرح والسرور أو إذهاب الخوف والجزع ، لأن كل ذلك يدخل تحت فضيلة الامتنان .

والميزان الخلقى الذي لا يضطرب : عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ، وأحب لهم ما تحب لنفسك .

٥ - احترام شرف الأشخاص ومعتقدهم وأموالهم :

سمعة المرء أو شرفه أغلى ما يملك وأثمن ، وقد جاء في الأمثال : « طيب السمعة خير من نفاق من ذهب » ويقع الاعتداء على سمعة المرء بالنسبة والشايات

والقذف والشتم والتشنيع والتبليغ والقيمة ونقل الكلام :
أما الغيبة والوشاية فذكر عيوب الاله انسان في غيبته : فاء ذا كانت العيوب
حقيقة فهي غيبة في رأى علماء الأخلاق ،

وإن كانت مكذوبة أو ملفقة فهي اقتراف . والغيبة والاقتراء من الرذائل
الخشيسة ، وكل منهما يزرى بسعة المذموم ، وهى بلا ريب آثمن من حياته ،
وأما القذف وهو ذكر السيئات والعمل على نشرها بالصحف وغيرها
فمحرم ولو كان حقا ؛ لأن كل إنسان له الحق في المحافظة على سمعته وإن كان
جانبا ، وفي استطاعته إصلاح هفوته مادامت مستورة ، ولا ريب في أن الذى
ارتكب هفوة مستورة ثم ندم وأصلح من نفسه خيرا لنفسه وللمجتمع من ضياع
سمعته لمفوة قد لا تستحق هذا العقاب الخطير التبليغ .

من المؤكد أن أداء الشهادة أمام القضاء وتبليغ الجرائم التي شاهدها
الاله انسان أو علم بها لرجال السلطة سواء أوقفت على الاله انسان أم غيره - واجب
من أكبر الواجبات ، ولا يختلط أمرها بالقذف بحال من الأحوال ، ولا يحمى
عن واجب التبليغ كلما تعرض العدل أو الحق للخطر أو الضرر ، أو كان
كتمان الحقيقة يفضى إلى الإضرار بالحكومة أو طائفة أو فرد ،

ومما ينافى الاله انصاف للمجتمع ارتكاب الجريمة أو عدم منع غيرك من
ارتكابها مع القدرة على ذلك ؛ لأن الناس جميعا متواتقون في الحياة ؛ فمن
الواجب التحم عليهم اعتبار كل اعتداء على الحق والعدل في شخص أحدهم
اعتداء على أنفسهم ؛ لأن الحق ملك للجميع على السواء ، ومن واجب كل إنسان
أن يدافع عنه في سبيل المجتمع ، ومن واجب المجتمع أن يدافع عنه في سبيل كل فرد :
فمن رأى اعتداء على إنسان ضعيف وكان ذلك الاعتداء على روحه أو
جسمه بقوة أو إكراه أو غلظة أو تجاوز حدود السلطة - حق عليه الدفاع عن
ذلك الضعيف المقهور ، وإن سكت عدا جانيا شريكا للمعتدى .

ومن علم أن مجرما أو سبي السمعة يسعى لتولى عمل مافى مصالح الحكومة وجب

عليه إظهار أمره لحماية الحكومة والشعب من شره ، وإن أحجم كان جانيا .
والفرق بين القذف والتبليغ أن الأول أساسه الإضرار بالشخص المقذوف ،
والآخر أساسه الدفاع عن الحق أو الشرف والفضيلة ،

والتبليغ لا يكون إلا للجهة التي من شأنها كف الضرر ، وليس للشخص
الذي ترفع إليها أخباره أن يشكو ما يلحق بسمته ؛ لأن شكواه هذه تسقط
أمام حق هو أسمى وأعلى :

حقا قد يكون التبليغ سعاية إذا تجرد عن غرض الدفاع عن العدل وحماية
الجماعة ، وكان الدافع له بواعث خسيسة من خب الانتقام أو السعى وراء منفعة
أو الاقتراب لعوامل الحسد والبغرة ؛ والساعي كما لقائل والاص .

والسعاية على صور شتى : فقد تأتي في حديث ، أو في مكتوب مجهول
مرسله ، أو مقال ينشر ، أو الإفضاء بأخبار إلى رئيس أو حاكم ؛ وهي سلاح
العاجز الجبان

ولا يعد من باب التبليغ بالغيبة وهي نقل الكلام إلى من قيل في حقه
بقصد الإضرار بالمتكلم أو بنز الشقاق بين الأصدقاء وتكدير صفو الأسر
ووقوع الاضطراب والاختصاص والتقاطع بين الناس : قال تعالى : « يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ..... » الآية .
حق النقد :

قال أحد الحكماء : ما يقال من سوء في حق الناس لا ينتج إلا سوءا .
تلك قاعدة قديمة في علم الأخلاق ، ولكنها غير ذلك في الآداب والفنون ؛
إذ للتقدي فيها حقوق ومزايا لا تنكر ؛ فهو ليس بالغيبة ولا بالغيبة والسعاية ؛
لأنه لا يتناول الأشخاص وإنما يتناول المؤلفات ليس غير ، فبذلك الناقد
بميزان الذوق السليم وقواعد العلم الصحيح والآداب الحقة دون التعرض
للأشخاص .

حق الملكية :

كل ما تقدم من الحقوق لا نزاع فيه ولا جدال إلا حق الملكية ، فالقول فيه مختلف :

عرفه الفقهاء بأنه :

« حق المالك في الانتفاع بما يملكه ، وفي التصرف فيه بالطرق الشرعية »

وحق الملكية في جميع الشرائع وقوانين البلاد المدنية : « حق محترم مقدس »

ولحق الملكية عند علماء الأخلاق ما للحياة والحرية من الحرمة والدمار لأمرين :

الأول : أن الملكية متمزجة بطبيعتنا بدليل ملكيتنا لجسمنا وقواه وعقلنا وملكاته ، فنحن نولد ملأً كما

الآخر : لا يمكننا أن نعيش إلا بحيازة ما هو ضروري للحياة ؛ فإلا نسان الفطري لا يعيش بغير الكوخ والقمح والشباب والصيد والقمص .

وكذلك الملكية لازمة لحياتنا ورفقها ؛ لأن نظم المعيشة قد تغيرت وتكاليفها زادت وقوى الإنسان يدركها الضعف والوهن على أطراف الزمن وتقدم السن ؛ فانه لم يملك شيئاً يتقى به عوارض الهرم أبهظته هموم حاجات العيش . ولما كان معنى الملكية مشتقاً من طبيعتنا وهي ثمرة أعمالنا كانت مضافة إلينا وملحقة بنا : أى هي جزء متمم لوجودنا ، فأصبحت حقاً محترمة مقدسة كنفوسنا .

ويرتبط بحق الملكية حق الإرث . وكل ما يمتلكه الإنسان يمكنه أن يتصرف فيه كيفما شاء ، وله أن يوصي به من بعده لمن يشاء ،

ولكن لما كان الأبناء أقرب الناس إلى والديهم كان المفهوم طبعاً أن (٩ — الخلق الكامل ثالث)

نية الوالد معقودة على أن أولاده ثم أقاربه هم ورثته في أمواله ، وليس لأحد أن يمنع انتقال تلك الأموال إليهم أو حرمانهم الانتفاع بها ، وقد ذكر ذلك مفصلاً في كتاب الله وستة رسوله وكتب الفقه الملكية والعمل :

من الامور الواضحة ارتباط حق الملكية بالعمل ؛ لأن العمل مصدره الانسان وجوده . فإذا نتج من العمل شيء كانت له حيازته المشروعة ؛ لأنه ثمرة عمله ، ولولاه ما وجد ، فإذا زادت ملكيته بالمعاوضة والبيع والشراء ، وأصبح مالكا لثروة عظيمة — لا يقال : إن صفة الملكية تغيرت بنائها وازديادها ،

ومع ذلك فقد اعترض بعضهم بأن الملكية لم يكن أساسها دائماً العمل ، بل كثيراً ما تكون آتية من ناحية الادرث .

وقد أجيب عن ذلك : بأن المعول عليه هو عمل المورث الذي تعب في تكوين الثروة وإرادته ، وأن كل طعن في حق الادرث يؤدي إلى اضمحلال العمل وإضعاف العامل الأقوى من عوامل الثروة ،

وهناك إيراد آخر محصله : أن العمل وإن كان عاملاً أصلياً في تكوين الثروة ليس العامل الوحيد ، بل هناك عوامل أخرى بدونها لا يتم العمل ، ولا نحى الثروة : كالمادة الأولية والآلات ؛ من الذى يقول : إن صاحب المصنع الغنى قد يجمع ثروته بعمله الفردى متجاهلاً تعب العمال وإنه لولا كدهم ما تجمعت هذه الثروة ؟

نعم قد يقال : إن هؤلاء العمال تدفع لهم أجورهم ، وبذلك لا يكون لهم عهد ما في عنق صاحب المصنع وهو في حل من مطالبهم بعد ؛ لكن كيف يظن عاقل أن أجورهم متناسبة مع عملهم في تشييد تلك الثروة الضخمة التي يتول أمرها إليه وحده !

مما تقدم يتبين أن جعل أساس الملكية العمل الفردى — مذهب ضعيف

حجته واهية

ومن المناقشات في حق الملكية وتوزيع ثمرات العمل وربحه بين المعامل والمال وتفاوت أهل أوروبة في الثروة بين غنى يملك القناطر المنطرة وفقير مدقع لا يملك قوت يومه — من هذه المناقشات نشأت مذاهب الاشتراكيين والمشاكل الاجتماعية التي عز على الاقتصاديين حلها إلى اليوم .

(٦) متمات واجب المجتمع :

هي أمور أربعة : الذمة والآنصاف وصدق النية والدمانة :

فالذمة هي العدل الشرعى ،

والآنصاف العدل الطبى ،

وصدق النية يتمثل في الوفاء بالعهود والوعود ،

والدمانة تتجلى في حدة الذهن وصفاء العواطف في القيام بالعدل والاحسان :

فأذا قلنا : رجل ذو ذمة — كان معناه : أنه رجل يقوم بإجبات الحياة المدنية على وجهها ، إذا وجد شيئاً رده إلى صاحبه ، لا يضر إنساناً في حقوقه ، يرضى العدل بالتزام القانون

وفي لغة العرف يقال : رجل أمين ورجل ذو ذمة ، وهما متشابهان : ويراد بالإنسان الأمين الذى يقوم بجميع واجبات العدل بوفاء تام ، وبالأإنسان ذى الذمة من لا يضر أحداً ، وبالأإنسان المنصف من يركن إلى ضميره فلا يتوارى خلف القوانين الوضعية ؛ حتى إذا منحت تلك القوانين من الحقوق ما زاد على حقه تنزل عنه ، وكذلك إذا رأى في استعمال حقه بتمامه جوراً وإجحافاً : وقد جاء في المثل : « الأءفراط فى العدل إفراط فى الظلم »

فبالآنصاف تتلطف شدة العدل المجرد ،

والرجل المنصف يؤدى لكل واحد ما يستحقه .

والإنسان الصادق النية ينحضع لسنة الشرف وينبى بعهودها وكل كلمة تخرج من فيه تربطه بوعده كأنها عقد من العقود المكتوبة .

ليست الذمة وحدها كافية في نعت صاحبها بالرجل الصادق أو الرجل الشريف ، بل لابد من اتصافه بمواطف أعلى وأسمى ، وضمير أرق وأوفى ؛ لأن القوانين كفيلة بمعاينة الإخلال بالذمة ، ولكن الإخلال بالصدق والشرف والدمانة لا عقاب عليه إلا من جانب الضمير والرأى العام

والرجل الدمث ذو حذق ومهارة في إرضاء الناس ، لا ينصرف عن مجلسه إلا إنسان مجروحاً في عواطفه أو مريضاً في آماله ، وهو ذو ذوق وكياسة في العطاء أو المنع وفي إظهار شكره أو إبداء نصحه ولومه وأغراضه .

ومما يلحق بتمت الواجب للمجتمع القيام بواجبات (الوظيفة) ؛ لأن الجماعة لا يستقيم أمرها إلا بتضافر الأفراد وتعاونهم كل في أداء واجبه والخدمات المطلوبة منه ، ومن لم يقم بواجبه كان كالصانع يعيى عيالا على غيره : فالطبيب والصيدلي والتاجر والصانع والمهندس والموظف والنائب والمدرس والناخب والمحامي والكاتب وغيرهم يخلون بواجب الذمة ويضرون بمصالح الناس إذا لم يقوموا بواجبات الوظيفة حق القيام .

وخير ميزان لواجب الناس بعضهم على بعض قول على كرم الله وجهه :
اجل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك : فأحب لغيرك ما تحب لنفسك ،
واكره له ما تكره لها ، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم ، وأحسن كما تحب أن
يحسن إليك ، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك ، وأرض من الناس بما
ترضاه لهم من نفسك .

وهذا الميزان يتضمن أمرين :

(١) الأمر الأول : العدل :

ذلك أن العدل من حيث كونه فضيلة اجتماعية هو أن نحترم حقوق غيرك ؛
فالخلق كما تقرر في موضعه مقدس والكائن الناطق الحر محترم في استعمال
ملكاته واستعمالها المباح :

قال شيشرون : العدل ينحصر بالذات في عدم الإضرار بالناس ورد

ما يجب رده لكل إنسان . وعرف أحد فقهاء الرومان العدل فقال : العدل إرادة دأمة ثابتة لا إعطاء كل ذي حق حقه .

وأساس موجبات العدل الحق ، ولما كان موضوع العدل حقاً معيناً محدوداً ساغ الإكراه على اتباعه واحترامه : أغنى الالتجاء إلى قوة الجماعة والاستعانة بتدخلها بوساطة المحاكم والجهات المشروعة ، وأحياناً إلى استعمال حق الدفاع المباح لحماية النفس والمال بالشرائط المبينة في القوانين الوضعية .

موجبات العدل : تنحصر موجبات العدل في أربعة أمور :

(١) احترام حقوق الناس .

(٢) إصلاح كل إساءة إليهم مهما صغر شأنها .

(٣) الوفاء بالعهود .

(٤) الاعتراف بالجميل لصاحبه :

فالأول نتيجة صفة العدل الأولى وهي عدم الإضرار بغيرك ، والثلاثة

الباقية نتيجة الصفة الثانية وهي رد ما يجب رده لكل إنسان .

ومن أهم مظاهر العدل حسن توزيعه : ومن ذلك توزيع رؤساء المصالح في (الوظائف) والمراتب والدرجات على قاعدة الكفاية والاستحقاق والمساواة بين أعضاء الجماعة ، وكذلك في الجماعات الصناعية والتجارية يجب أن يكون توزيع الأرباح على حسب ما لكل في رأس المال ،

ومنها توزيع العقوبات وجعلها متناسبة مع درجات الجرائم في التشريع والقضاء .

والظلم على نوعين : ظلم يأتيه الإنسان ، وظلم يتقاضى عنه وهو قادر على منعه . وجلى أن الناس متوافتون جميعاً ؛ فيجب عليهم أن يعتبروا كل اعتداء على العدل واقماً عليهم جميعاً ، ولو كان واقماً على واحد منهم .

وكذلك من الواضح أن الحق ملك لكل فرد وملك للمجتمع على السواء ، فواجب كل فرد الدفاع عن حقوق الجماعة ، وواجب الجماعة الدفاع عن حقوق

كل فرد .

ومن أجل ذلك حظر علماء الأخلاق أن يقول : حق أو حتك . وإنما يعبرون عنه بالحق : « أى بأل العهدة فى مصطلح النعاة » فيقولون : انتهك الحق فينا أو فيكم بظلم أو حيف وقع من كذا . وقال منتسكيو : ظلم واحد خطر يهدد الناس كافة .

والعدل أربع درجات :

- (١) عدم مقابلة الحسنه بالسيئه ، وإلا كان اللؤم ونكران الجليل
- (٢) عدم إساءة أحد من لا يتعرضون لأذانا ، لا بل منع كل أذى يقع عليهم ؛ وإلا كان فاعله خبيثا شريرا .
- (٣) مقابلة الشر بمثل حذرا من الإفراط فى الانتقام : قال الله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ »
- (٤) مقابلة الإحسان بالإحسان ، وهو الاعتراف بالجميل : قال تعالى : « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ؟ » وقال أحد الفلاسفة : التعجيل بالإحسان على الإحسان عدل ، وإمهاله ظلم ،

ويشبه هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ » (٢) الأمر الآخر : الإحسان : ومن ضروبه محبة القربى ، وهى التى تحملنا على أن نريد لهم الخير ونفعله معهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . وهو من قبيل تضحية الخير الشخصى لخير الجماعة والسعادة الشخصية لسعادة المجموع : قال لينتز : المحبة أن تخرج سعادتك بسعادة غيرك ، وأن تجعل هناء غيرك هناءك .

والفرق بينه وبين العدل ما يلى :

- (١) موجبات العدل - كما تقدم - محدودة : فلكي تكون عادلا ليس لك إلا طريقة واحدة : وهى القيام بما عليك وإصلاح أخطائك وعمل كل ما من شأنه احترام حقوق غيرك

أما موجبات الإحسان فغير محدودة ، بل متروكة لحرية الإنسان وسعة تصرفه ، وتختلف باختلاف الملابسات والزمان والمكان .

وللإحسان طرق شتى ودرجات مختلفة ، وكلها مصدرها طيب القلب وحنانه

(٢) الاعتداء على العدل يوجب الرد أو الإصلاح ، وليس التقصير في الإحسان كذلك ؛ لأن واجبات الإحسان ليست حقوقاً للفرد الذي يجب أن يتناوله ذلك الإحسان ،

نعم ليس بمنكور وجود هذه الحقوق ، بيد أنها حقوق لا يملكها الفرد ، ولا يطالب باستردادها ، بل هي حقوق للنوع الإنساني في مجموعه .

(٣) العدل يوجب حقوقاً متساوية محدودة لكل إنسان ، أما الإحسان فلا يوجب إلّا حقاً غير محدود يجوز توزيعه على الناس أنصاء تختلف باختلاف أحوالهم ومواضع الحاجة فيهم
أساس الإحسان :

(١) إذا نظر الإنسان إلى الإحسان من وجهة علم النفس وجده يرجع إلى ميل الإنسان وانجذابه نحو أخيه الإنسان وإلى إخلاصه له وجهه لمساعدته ، وكلها من الميول العالية للقلب البشري ، وإذا نظر إليه نظراً عقلياً وجده من طبيعة الجماعة ومقتضيات المصلحة العامة الناشئة عن تراض المساعدة الذي هو قانون الطبيعة ، وكذلك من وحدة الأصل والغاية في بني الإنسان ،

(٢) في الإحسان أكبر معنى من معاني المساعدة والارتباط ؛ فإذ خلت الجماعة من روابط المحبة والمساعدة كانت لا خير فيها ولا فائدة منها ، وإن عاش كلٌ لمصلحة نفسه استحال العيش واستحالت الجماعة ؛ فقد خلق الإنسان مدنياً : أى لا يعيش له إلا بانضمامه إلى بني جنسه يساعدونه في مرافق الحياة ؛ لأن الناس جميعاً يشبهون عمالاً في مصنع من المصانع ، كلٌ له وظيفة يؤديها وعمل

يتمه

(٣) الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة : أبوم آدم والأم حواء : فهم إخوة والأخ يعطف على أخيه بالود والامخلاص والولاء والحب والثقة والتواثق في العيش والاتحاد في الوجبتين : المادية والمعنوية ،

(٤) بين الناس وحدة الغاية في العمل للوصول إلى السكالم الامنساني الذي هو الخير العام للجماعة ، وهذا لا يتحقق بغير اجتماع القوى واتحاد الامرادة ، وللااحسان آيات وأفعال تدل عليه ، ويظهر أثره في الوجود : منها :

(١) العطف : وهو محبة الخير للناس

(٢) عمل الخير : وهو الانتقال من دائرة العواطف إلى دائرة العمل ؛ إذ كل حركة لا تنتهى إلى عمل طيب حركة لا خير فيها .

(٣) الامخلاص : وهو انشراح وارتياح لخدمة الناس وإشراكهم بنصيب في سعادته وهناءته .

(٤) التضحية : وهى التنازل عن شىء من حق أو مال لخير الناس أو لمساعدة قريب أو لتخفيف ويلات بائس . والتضحية إذا بلغت حدها الأقصى سميت بطولة .

(٥) العفو عن الزلات : وهو الصفح عن الشاتم والهئات ؛ لأن الانتقام يزيد فى الأحقاد ، ويضرم نار البغضاء فلا يلبث أن يرى المنتقم نفسه بمنزل عن كثيرين من الناس : قال النابغة الذبياني :

ولست بمسئوق أخا لآلمه على شئت أى الرجال المهذب

هل الامحسان إلزامى ؟ : متى قلنا « واجب » أو « عهد » كان معنى ذلك ارتباطا أدبيا أو حتما أدبيا ، والواجب غير الاملزامى لا يكون واجبا .

إن موجبات الامحسان ليست منزلتها بأقل من موجبات العدل ، ولا هى بأقل لزوما فى بناء المجتمع الامنساني ؛ فأنت ملزم أن تكون محسنا ، كما أنك ملزم أن تكون عادلا .

ومخالفة القانون الأدبي تتحقق بالامتناع عن فعل الخير ، كما تتحقق بعمل

الشيء .

حقاً إن علماء الأخلاق يفرقون بين واجب الإحسان وهو القيام بالضرورة منه رعاية للواجب — وبين فضيلة الإحسان وهي تجاوز حدود الواجب الضيق إلى تضحية الأثرة ومزج السعادة الشخصية بسعادة الآخرين . من البدهي أن الإحسان يتضمن العدل : بمعنى أنه من المتعين دفع الديون قبل التفضل بالحسنة ، ومن الظلم أن يكون في تفكك إنساناً وصول الأذى لغيره ، ومن الغلظة أن تسيء إلى الفقير أو تهينه بحجة مساعدته . علاقة العدل بالإحسان :

العدل لا يتم بغير الإحسان ، والإحسان دون غيره هو الذي يجعلنا نفعل مايجب لتحقيق معنى العدل على الوجه الصحيح ؛ لأنه يجردنا من جميع الاعتبارات الشخصية ، ومتى تجرد الإنسان منها وصل إلى العدل من أقرب سبيل : في الأمثال اللاتينية : الإفراط في العدل إفراط في الظلم : بمعنى أن العادل إذا تشدد في عدله باستيفاء حقوقه لا يفرط في واحد منها — كان عدله قبيلاً غير محتمل ،

فالعدل كما تقدم لا يتحقق بغير الإحسان ، والإحسان لا يقوم بغير العدل ، وإن الرجل الشريف لابد أن يكون إلى حد محدود — رجلاً خيراً ، وكل خير في الناس شريف .

لذلك كان من الضروري بيان الفرق بين العدل والإحسان وكذلك بين الرجل الشريف والرجل الخير ؛ لأن في ذلك فوائد جمة : فالعفة والأمانة هي قبل كل شيء أساس الحياة الخلقية وشرط وجودها ، والعدل قد يمتد نطاقه ، فيدخل في دائرته ما يمد على الأذهان إدراكه باديء الرأي فمثلاً :

يغلب على من يقصر في واجب اليقان ألا يظلم الناس ؛ لأن من أدب اليقان إجلال أقدارهم واحترام شعورهم ، وذلك حق لهم يجب أدائه إليهم . وهذا هو

العدل بعينه ، وليس هناك ما يسوغ إيلاام الناس وإضجارهم وتكدير صفوهم والاعتداء عليهم بتقصيص أقدارهم وتهجين مطالبهم والغضب من أذواقهم ، وكل هذه صور مختلفة من صور الظلم .

إن كان التسامح جزءا من العدل فرقة الطباع جزء من الأمانة ، والعدل مع الناس أى تقدير منازلهم ، وعدل الإنسان مع نفسه أى الاعتراف بفضله وخطئه — ضرب من العدل أيضا ، والتحية أو تحية اللقاء التى هى فاتحة أدب الليقان لم تكن إلا طريقة علية تنبئ عن خضوعنا لحقوق غيرنا واعترافنا بمنزلته البشرية .

الرجل الشريف :

هو الذى يحترم حقوق أمثاله ويقوم بواجبات العدالة بأمانة لا يضر بأحد فى صحته ولا فى فضائله .

الرجل الشريف من كان صريحا مخلصا صادقا فى أفعاله وأقواله مستقيما بلا رياء ولا مواربة يأبى الخير لحض الخير معترفا بالجميل لصاحبه ، لا ينسى معروفا أسدى إليه كبرا أو صغيرا ، لا يعرف الانتقام ، ولا يضر بآء نسان ، بل يمنع غيره من أن يضر إنسانا ، ولو لم يعرفه ؛ وإن لم يمنعه مع قدرته — كان شريكه فى الجرم .

ليس الشرف الاقتصار على عدم الاعتداء على الحقوق الطبيعية وهى حقوق الحياة والحرية والضمير والكمال الأدبى والشرف والأموال ، وعلى الامتناع عن الخداع بالأقوال الكاذبة ، وعن المساس بالشهرة الخصوصية بالقذف ، وعن الوشائيات الباطلة ؛ بل الشرف أيضا منع غيرك إذا آتى أمرا من ذلك .

الرجل الشريف من إذا قال كلمة أصبحت واجبة عليه ؛ لأنها صادرة عن شرفه وواجبة لغيره الذى تلقى وعده واعتمد عليه — ووعد الحر دين عليه — وواجبة للمجتمع ؛ لأن المعاملات والعلاقات تصبح لا قيمة لها بل مستحيلة التحقق إذا امتنعت على الناس الثقة بأقوالهم : قال بعضهم : « الكلمة عند

أهل الأمانة عقد»

الرجل الشريف يعمل وفق العدل ، والرجل الخير يعمل بالعدل والاحسان.

أمور لا تنافي الواجب للمجتمع

أومحنا فيما سبق أن لأمثالنا علينا واجبات : منها ألا نؤذيهم وأن نحسن إليهم : فعدم إيذاهم ألا نقصدى على حياتهم ولا أخلاقهم ولا حريتهم ولا شرفهم ولا ثروتهم ؛ فالقتل منهى عنه بغير نزاع إلا أن هناك أحوالا للقتل لا بأس من إيرادها وهى :

(١) القتل فى سبيل الدفاع المشروع (٢) القصاص (٣) الحرب :

من المحقق أن الأخلاق لا تنكر القتل فى سبيل الدفاع المشروع : فإذا كانت حياتك مهددة بغير حق كان من حقك الدفاع عنها فإذا ما اضطرت إلى قتل المعتدى عليك لم تكن معتديا على الحق ، ولكن تكون معتديا إذا ما استطعت أن تقاوم عدوا من غير أن تقتله فلم تفعل ، وكذلك إذا لم يكن الاعتداء الذى اتهمته يبيح قتل الإنسان .

وعلى هذا يمكننا القول بأن كل قتل فى سبيل الدفاع المشروع لم يكن ضروريا — يُعدُّ جريمة خلقية .

أما القصاص فيه حياة المجتمع وبقاؤه قال تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ)

الحرب : إن الحرب التى يقصد بها الامتلاك لا دفع الاعتداء إنما هى جريمة وتقدير أسبابها من عمل الحكومات فإذا جعل الطيش أو الطمع أو عدم الكفاية سببا للحرب فهى مستولة أمام الله عن الدم الذى سبىراق ينبغى أن تظهر الحرب فى مظاهرها الصحيحة : فبين كيف تنقّى آلات الحرب الجيوش ، ونذكر ما يعانىة الجنود من المشاق وما ينجع الأسر من

الشكل ويصيب القرى من نقص السكان ، ويهبط الحزينة من الفقر ويلحق العمل من الكساد .

والواجب أن تعود الأمة الشعور بالواجب وحب الوطن والانسانية للقضاء على ما فيها من الميل إلى الحرب .

إن وجوب عدم الاعتداء على آداب أمثالنا وحرمتهم وشرفهم وثروتهم كوجوب عدم الاعتداء على حياتهم . فالقانون يعاقب من يخالفه والرأى العام يمتته وما على علم الأخلاق إلا أن يرشدنا إلى المحالفات التي يتناولها القانون ويسمح فيها الاجتماع تسعها أئما .

في المجتمع كثير من المتناقضات الخلفية لها من الخطر أكثر مما نظن إذ يلتبس أمرها على كثير من الناس ويستهم عليهم تعرف الفروق بينها فيتورطون فيها بحكم العادة من غير تفكير :

فكلنا يمت الغيبة والمغتابين ، ولكننا قبل كل يوم أشنع العبارات في أشخاص شيمتهم الشرف ؛ نكرر هذه العبارات غير معنيين ، ونعد أنفسنا منصفين إذا احتطنا فأضفنا إليها بعض العبارات المبتذلة : (أنا لا أظن ذلك) (أو أنا لا أعرفه شخصيا) أو (أنا لا أذكر إلا ما يتحدث به الناس)

إن أولئك الذين يشتركون في اختلاس ما للناس من شرف يرون أنفسهم مجرمين إذا ما اختلسوا درهما : أف تكون الثروة أغلى من السمعة ؟ إذا ما دل الصريح العام على مجرم فاهن القانون لا يعاقبه حتى يسأل ويواجه بالشهود ويناضل عنه المحامون ، ولكن المجالس لا تعرف كل هذه العناية ، بل يحكم أصحابها على الألسان لأقل شبهة .

نعم لم نصل إلى القول بأن الظريف من أجاد الغيبة ، ولكن ذلك فئاق محض فليس من حديث خلاب إلا له أكثر من فريسة : تأمل قوله تعالى : « وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوهُ» - تَجِدَانِ مَنْ يَذْكُرُ إِنْسَانًا بِمَا يَكْرَهُ كَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ الْمَيْتِ ،
وَذَلِكَ أَمْرٌ مُسْتَبِشِعٌ طَبْعًا وَعَقْلًا وَشَرْعًا

مَنْ الْخَطَأُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لِنَفْسِهِ الشَّرَفُ مَتَى لَمْ يُوْذَ أَحَدًا ؟ فَاِنْ قَانُونُ
الْأَخْلَاقِ يَكْلِفُنَا الْإِحْسَانَ إِلَى النَّاسِ كَمَا يَكْلِفُنَا أَلَّا نُؤْذِيَهُمْ ، وَالْأَغْنِيَاءُ فِي نَظَرِهِ
خَزَنَةُ الْفُقَرَاءِ فَالْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَقْضِي الْفَقِيرُ الْمُحْتَضِرُ جُوعًا مَحْرَمٌ فِي نَظَرِهِ وَإِنْ كَانَ
الْقَانُونُ لِلدُّنْيَا لَا يَرَاهُ كَذَلِكَ ؛ لَمْ يَمْنَحْنَا اللَّهُ الْعَقْلَ وَالْقُوَّةَ لِنُخْذِمَ أَنْفُسَنَا فَقَطْ ، بَلْ
خَلَقْنَا مِنَ الْعَدَمِ وَطَلَبَ إِلَيْنَا أَنْ نَحِبَ إِخْوَانَنَا وَنَعِينَهُمْ وَأَنْ نَحْبِسَ قُوَانَا وَمَزَايِنَا
لِحَايَتِهِمْ وَتَقْذِيبَتِهِمْ وَإِرْشَادِهِمُ وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَكْتَفِ مِنَّا بِعَدَمِ الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِمْ .
وَيَجِبُ أَنْ نَحْسِنَ إِلَيْهِمْ مُخْلِصِينَ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا لِفَخْرٍ أَوْ رِيَاءٍ . هَذَا .

وَالْإِحْسَانُ أَكْثَرُ اسْتِهْوَاءٍ لِلنَّفُوسِ مِنَ الْعَدْلِ وَلَا سِيَّامَا إِذَا كَانَ مِنَ الْأَعْمَالِ
الَّتِي تَسْتَبِيلُ الْقُلُوبَ أَوْ الَّتِي تَعْدَمُنْ أَعْمَالُ الْبَطُولَةِ ، فَتَجْمَعُ لِصَاحِبِهَا بَيْنَ إِجْلَالِ
النَّاسِ وَإِعْجَابِهِمْ . وَمَا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ لِلْفُقَرَاءِ حَقًّا مَعْلُومًا فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ يَجِبُ
أَدَاؤُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُمْ مِنْ طَرِيقٍ مُشْرُوعٍ .

الْعَدْلُ مُطْلَقٌ لَا يَعْرِفُ التَّسْمِيحَ وَكُلُّ مَا يَأْمُرُ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ فِي الْحَالِ دُونَ نَظَرِ
لِطَّارِبٍ ، بَلْ لِأَنَّهُ عَدْلٌ ، وَلَا لِأَنَّهُ يَكْسِبُ نَفْعًا أَوْ مَجْدًا .

بَعْضُ الْعُظَمَاءِ يَأْتُونَ أَعْمَالًا تَبْهَرُ الْجَاهِلِينَ مَعَ مَخَالَفَتِهَا لِلْوَاجِبِ ، وَلَكِنَّ الْخَلْقَيْنِ
لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا إِلَّا زَارِينَ . يَجِبُ أَلَّا يَخْدَعُنَا تَصْفِيقُ النَّاسِ فَهُمْ يُؤْخِذُونَ لِكُلِّ عَمَلٍ مِنْ
أَعْمَالِ الْبَطُولَةِ وَلَوْ مَخَالَفًا لِلْحَقِّ : أَمَى النَّاسُ يَأْتِي عَلَى الْإِسْكَندَرِ ذَلِكَ الظَّالِمُ الْفَاحِشُ
لَأَسِيَا لَقَبَ « الْأَكْبَرِ » ؟ فَهَآكَ أَحْكَامُ النَّاسِ وَهَآكَ رَأْيُ الْكَثْرَةِ وَهَآكَ الْقَوْلُ
بَأَنَّ قِيَمَةَ الْمَرْءِ تَقْدَرُ بِنَجَاحِهِ وَلَوْ سَاءَتِ الْوَسَائِلُ

وَمَا يَجِبُ لِلْمَجْمَعِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ الْإِثَارُ :

وَحَسْبُنَا إِيْرَادُ الْقِصَصِ الْآتِيَةِ :

الْأَوَّلَى :

فِي الثَّامِنِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ يَنَايِرِ سَنَةِ ١٨٩١ م خَرَجَتْ مَفَاخِرَةُ إِخْوَانٍ مِنْ

القوة إلى الفعل ، ونجالت محبتهم برداء الشجاعة والالافقدام في مدينة (شيكافو) فتقدم منهم عدد كبير ليكونوا غرضا لمدية الجراح ؛ ليقطع جزءا من لحم ذراعهم فيأصقه على فخذ أحد إخوانهم وقاية لحياته ورجاء لراحته :

ذلك أن أحدهم أصيب بسرطان في فخذة اليمنى وامتد مقدار قدم ، وكلن الجراح يعنى بالمصاب ؛ فرأى أن خير الأمور أن يجرّد اللحم الفاسد من مكانه ويضع مكانه لحما آخر يسهل التحماء بالفخذ ، فذبح لهذه اغاية جديا كان في دار المستشفى لتسليّة المرضى ، وعالج المريض مدة عشرة أسابيع ، ولكن لسوء الحظ لم يلتصق لحم الجدى بفخذ المصاب ، فاضطر أن ينزع لحم الجدى ويجرب لحم الانسان ، ولكن من أين له بآء انسان بمجود من لحمه بقطعة تلتصق على فخذ إنسان آخر ، ويحمل عذاب القطع والسلخ والشقاء ؟ وهل في الكون من دافع يدفع قلب الانسان إلى التضحية بجسده مساعدة لغيره ؟ أجل لم يمز وجودها بين أولئك الأصحاب أهل الإيثار إذ كان في مشربهم من الدافع القوى ما يقضى على المرء أن يبذل كل ما في وسعه لينقذ أخاه ، ويساعده في السراء والضراء ، فلما علموا ما حل بأخيهم وما يتطلب شفاؤه عقدوا مجلسا وتداولوا في شأن مساعدته ، فاتفق منهم ثمانية وقدموا أجسادهم لمدية الجراح ليقطع منها ما يشاء إكراما لأخيهم المريض وطمعا في شفائه ، فضرب الجراح ميعادا لذلك اليوم الثامن عشر من الشهر المتقدم . وفي صباح ذلك اليوم ابتدءوا يتقاطرون حتى اكتمل عددهم ، فلما رأى الأطباء كثرتهم تخيروا منهم (١٧٥) ، وذهبوا بهم إلى المستشفى حيث كان المصاب ، فقسّموا ثلاث فرق ، وتقدّمت الفرقة الأولى إلى المستشفى وفي مقدمتهم عدد من الأطباء حضروا لمساعدة الجراح في عملياته الجراحية ، وكان الجراح قد سبق الجميع إلى المستشفى ، فخدر المصاب ، وغسل الجرح وجيز الأدوية والأربطة ، ثم شرع في العملية على الفور ،

فتقدّمت الفرقة الأولى ، فشمروا عن سواعدهم . أما كيفية قطع اللحم وسلخه فكانت هكذا : يأتي الشخص كاشفا ساعده الأيسر فيفركه أحد الأطباء فركا

شديداً ، ثم يغسل المحل المطلوب سلخه بالماء الحار والصابون ثم بالمطهر حتى ينظف الجلد جيداً ، ثم يتقدم طبيب آخر ، فيقطع المقدار المعين من الجلد ، ويسلمه إلى الجراح وهذا يضعه على فخذ المريض ، وللحال يتقدم طبيب آخر ويرش على الذراع المسلوخة مسحوقاً معداً من المحدرات لتخفيف الميجان ، ثم يضع قطناً مبتلاً بالمراهم والسوائل ، ويربط الذراع ربطاً متقناً ، ثم يتقدم الثاني وهكذا إلى آخر العملية . وفي مدة ساعة ونصف انتهت الفرقة الأولى ، وتقدمت الفرقة الثانية ، فجري برجالها ما جرى بالفرقة الأولى ، وكانوا كلهم يتقدمون بقلب ثابت غير مباين بالجراح إلا اثنين من هذه الفرقة فاهنهما غطيا وجهيهما بمنديل عند مس ذراعهما ، ثم حضرت الفرقة الثالثة ، ولم يقطع من لحم رجالها بقدر ما قطع من الفرقتين السابقتين ؛ لأن الطبيب اكتفى بما قطع ، فبلغ عدد الذين سلخت سواعدهم مائة وستة وأربعين (١٤٦) ومعدل ما قطع من ذراع الواحد مقدار قيراط مربع ، وقد استقل أصدقاء العليل وإخوانه هذا القدر لأنهم كانوا مستعدين أن يقدموا ما ينيف عن قدم ، وكان بينهم من أتى من مسافة بعيدة ليقدم ذراعه ضحية لأخيه ، ولم تستمر هذه العملية أكثر من ثلاث ساعات ونصف ساعة ،

أما العليل فكان ملقى على جانبه الأيسر ، وكان كلما دخل عليه واحد منهم يتبسّم تبسماً يوجب عن الكلام في إظهار شكره وامتنانه ، وكان إخوانه يشجعونه ويعزونه في مصابه برقيق الكلام ، واشترك في هذه العملية جميع إخوانه على اختلاف أعمارهم ودرجاتهم ، فمنهم الشيخ الكبير والرجل الحازم والشاب النشيط الذي لم يخط عارضاه بعد ، وكان منهم أعمى واحد ، وغضب كثيرون من الذين رفض الأطباء قبولهم ، ولم يصلحوا أصحياً ، والذين خاب أملهم حينما أعلن الجراح أنه ليس في حاجة بعد إلى اللحم .

وهذه المحبة التي لا توصف كانت سبباً لشفاء العليل ، وما برح يشكرهم إلى آخر

نفس من حياته .

الثانية : أقيم حفل في شيكاغو ومما جاء على لسان رئيس الحفل ما يلي :

في العاشر من شهر أكتوبر سنة ١٨٩٤م بينما كان صديق غائبا عن منزله في أعماله وليس في البيت سوى امرأته وولدها الصغير وكان نائما في سريره قامت والدته لتفتح درجا ويدها مصباح منار بزييت الكروسين ، فالتهب قضاة وقدر ، وسقط الزيت على الثياب فاشتعلت النيران بسرعة ، فذهبت إلى الباب تستغيث بالجيران ، فظننت إلى ولدها ، فمادت ، ولفته بملاعة وحملته . ولما وصلت إلى الباب رأته مقلعا ، فلفت الولد جيذا وخرجت من إحدى نوافذ البيت ، وكانت النار قد علقت بها ولم تشعر لشغفها بخلاص ولدها وأنت مسرعة ولم تصل إلى بيوت الجيران إلا والنار قد شوهها ، فألقت الولد أمامهم سالما وقد احترقت ذراعاه ، وكان لهما يتساقط عند مسه فأطفأها الجيران ، ووقعت إلى الأرض من الألم ، ثم حى بمركبة ، فقلتها إلى المستشفى . ولما قضت مدة قليلة فيها تساقط لهما قرر الأطباء أن لا بد من تويض اللحم الساقط من جسمها بلحم حى وإجراء عملية جراحية لعل الله يمن بالشفاء ، فقدم زوجها نفسه لقطع ما يحتاج إليه من لحم جسده أملا في سلامة قرينته انى وضعت حياتها لأجل ولدها ، ولكن الأطباء رأوا أنها تحتاج إلى أكثر مما يمكنهم أن يأخذوا منه ، فتبرعت بعض المرضات بالمستشفى بأخذ قطع من لحمهن رحمة بتلك المصابة . ولما بلغ إخوان زوجها وأصدقائه ما كان حركتهم النخوة والشهامة إلى مشاركة أخيهم وقرينته ، وقبل ابتداء العملية جاءوا أفواجا أفواجا وهم أمحاء البنية واندفعوا بكل قواهم مظهرين الاله يثار بأعلى مظاهره ، وعرضوا أنفسهم على الأطباء ليقطعوا من أجسادهم ما شاءوا ومن أى جهة أرادوا لاقاد حياة امرأة أخيهم . ولما حضروا أمام الجراح مدأولا زوجها ذراعيه ، وقال للطبيب : خذ منها ما تشاء . فقطع منها ثمانى قطع طول كل قطعة قيراطان وعرضها ثلاثة أرباع القيراط ، وكان يقول : خذ بعد . ولم يبد أى إشارة تدل على الألم ، بل كان

مسرورا لأنه استطاع أن يضحي حياته لسلامة امرأته ، فأخذ الطبيب ما يحتاج إليه ، ثم قطع من صدره ثمانى قطع أيضا ومن غيره خمسا وأتى بعدم غيرهم يخبرون الأطباء بأخذ اللحم من أجسادهم من أى جهة أرادوا ، فكان الأطباء يقطعون اللحم وآخرون يخيطنون مكان الجروح ، ويفسلونها بمزيلات الفساد ، وهلم جرا ، وما زالوا حتى عوضوا من كل اللحم المحروق ، فكان جملة ما أخذوه نحو سبعة وخمسين قيراطا مربعا ، وهى تساوى نحو خمسة أقدام ، وكان جملة ما أخذ من كل رجل نحو قيراط أو أكثر ، والذين أخذ من لحمهم ثمانين رجلا عدا امرأتين تبرعا أيضا ،

وجدت المريضة تعزية باء ظهار حنو إخوان زوجها وسرورهم وشجعانهم وتشجيعهم إياها فساعدوا ذلك كثيرا على احتمال تلك العملية الغريبة النادرة المثال ولحمها مكشوف للهواء ، ثم جمعوا من أنفسهم ستائة ريال قدمت لزوجها لمشتري أدوات البيت بدلا مما التهمته النار

الثالثة : مرض أستاذ محفل فى (أوهايو) بسم الدم وكان محترما محبوبا فى تلك الولاية ، وكان كريم الخلق سمح اليد يساعد المحتاجين ، ولما أشرف على الخطر تواردت الأرامل والأيتام على منزله ، يسألون عن محبته ، ويقدمون ابتهالاتهم إلى الله لشفائه ، وينذرون نذورا قدر طاقتهم إذا شئ ، وعقد عدد من نفوس الأطباء مجلسا وقرر أحدهم أن لا أمل فى نجاة الأستاذ إلا بأمر واحد - وهو أمل ضعيف جدا ، إن لم تقل مستحيل - وهو وجود من يسخر بجزء عظيم من دمه لمثل هذه الغاية ، وفى مساء اليوم عينه عقد المحفل مجلسا خاصا ، قهض الرئيس فيه ، وأبان حالة أخيه المريض والسبيل التى ارتأىها الطبيب ، وطلب منهم أن يتضرعوا إلى الله أن يمن عليه بالشفاء . وكان أحد أصحابهم وإخوانهم حاضرا - وهو فى مقتبل العمر - قوى البنية صحيح الجسم فى أشده فوق فى الوسط وقال : أيها الإخوان ، إتنى أجود بما يحتاج إليه من دى عن طيب (١٠ - الخلق الكامل ثالث)

خاطر لاهتاذ هذا الأستاذ . فأحرق به الحاضرون ، وأخذوا يثنون على شهادته وشجاعته ، ورأوا في قوة جسمه وريعان صباه ما يؤيد قوله ، ثم اجتمعت لجنة الأطباء لفحص هذا البطل ، فوجدوه صحيح الجسم نقي الدم ، وحكموا أنه أهل للقيام بذلك ، ثم أخذ الأطباء في اليوم التالي في إجراء العملية بحضور جميع إخوان المريض ، فبدءوا بإخراج الدم من جسم المريض في دقة وانتباه حتى أخرجوا منه القدر المطلوب ، ثم فتحوا عرقا في ذراع ذلك البطل ووصلوا منه أنبوبا إلى جسم المريض ، فجعل الدم يتدفق من جسم الصحيح إلى جسم المريض ، فيكسبه لونا جميلا وينعشه . وما زال البطل يجود بدمه لأخيه ، وهو محاط بأخوانه الذين يمدحون شجاعته ويثنون عليه إلى أن اعتراه خوار شديد ، فنظر إليهم نظرة الوداع ، وأشار إليهم بعينه يريد الكلام ، فلم يقو عليه ثم أغمض عينيه وأغشى عليه ، وكان الأطباء ينتظرون ذلك فأوقفوا جريان الدم ، واتقسموا قسمين : قسم اعتنى بالمريض ، وقسم بالبطل :

أما الأستاذ المريض فتحسنت حالته حالا وأخذ يتقدم إلى الصحة بسرعة إلى أن شفى تماما وعاد إلى حالته الأولى ،

أما البطل فتأخرت صحته كثيرا وأشرف على الموت ، وكان يقول لأثره : لست متألما ولا متكدرا ، بل أنا مسرور لقيامي بهذا العمل والشكر لله أن دمي أفاد أخي فأحياء . وبعد أن بذل الأطباء كل حمة في مداواته أخذ يتعافى وبدأت صحته بالتحسين ، وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ تلك الحادثة المؤثرة قام من سريره وزار إخوانه . ولما سئل عن السبب في إقدامه على هذا العمل قال : لو مات الأستاذ لقضى على المحفل ، أما إذا مت أنا فلا يكون الحسران كبيرا .

حقا إن هذه الحوادث الثلاث جديرة بالاعتبار والتأسي بها ومع ذلك فقد دون التاريخ ما هو أعظم منها :

فقد حكي الغزالي عليه الرحمة والرضوان في باب حقوق الأخوة والصحبة . من (كتاب الإحياء) . أن أعلى مراتب المواساة أن تؤثر أخاك على نفسك وتقدم حاجته

على حاجتك قال : وهذه منتهى رتبة المتعالمين ومنتهى هذه الرتبة الايثار بالنفس أيضا كمرورى أنه سُعيى بمجاعة من الصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب رقابهم ، وفيهم أبو الحسين النوى ، فبادر إلى السيف ليكون هو أول مقتول : فقيل له فى ذلك : فقال أحببت أن أؤثر إخوانى بالحياة فى هذه اللحظة ! وكان ذلك سببا فى نجاحهم فى حكاية طويلة

(وحكى عليه الرحمة) — فى باب الايثار — عن حذيفة قال : انطلقت يوم اليرموك من أيام فتوح الشام ، أطلب ابن عمى لمعى شىء من ماء لأسقيه إن كان به رفق وأمسح وجهه ، فلقيته فلما أهويت لأسقبه سمع قائلا يقول : آه . فأشار ابن عمى : أن انطلق بالماء إليه . فجتته فسمع متأوها آخر ، فأشار إلى أن انطلق إليه فجتته فآه ذا هو مات ، فرجعت إليه فآه ذا هو قد مات أيضا ، فعدت إلى ابن عمى فآه ذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين .

الاه حجام عن تأدية الواجب

يحتمل فريق من الناس فى الحرب من الواجب ، ويكون مثلهم فى ذلك مثل الطفل تكلمه فى موضوع لا يروقه ، فيحاول أن يشرذ بك عن الموضوع بصرفك إلى حمامة تطعم أفراسها ، أو يكتر عليك من الأسئلة المملة مكرا منه حتى ينفذ صبرك .

ذلك شأن هذا الفريق إزاء الواجب يختلق من الأعذار ما يخاله مقبولا يشفع له عند التصير عن واجب الاله انسان الحى المميز .

وأول سبب يتعلل به المعتذر المقصر التساؤل عن حقيقة الواجب ، وزعمه أنه قائم على الحرية ، وأمرها غامض لم يهتد العالم إلى يأنه ييانا يرضى الناس جميعا .

ولعمري إنهم يغالطون ؛ فلو أن أُمُور الحياة نظريات عقلية فقط ماوسع الباحث أن يعنى بأمر الواجب قبل البحث فى مشكلة الحرية وتوضيح غامضها

وتعريفها تعريفاً تاماً ، ولكن الحياة ليست نظرية ، وليس بمقول أن تقف حركة الحياة حتى يصل الباحثون إلى كشف الغطاء عن النظريات المحجبة ، وإلا توقف أداء الواجب على معرفة حقيقة الحرية ، وهذا ضلال ؛ فلا مندوحة عن أداء الواجب قبل معرفة قيوده ؛ لأن الواجبات عامة ولا يقبل العذر ممن يقصر في أداء واجبه ، ولكن من تطوع له نفسه الفرار من واجب الإنسان لا يتحمل من اختلاق الأسباب الواهية المؤدية إلى السقوط الأدبي .

حقاً قد يكون الواجب فوق الطاقة ، ولكن لا يعدم معنواً من يقصر عن ضعف وعجز ،

وليس هناك من حرج على من يقصر في القيام بأعباء الواجبات الثقيلة ، بل العار كل العار على من يحجم عن تأدية الممكن السهل منها إهمالاً وتقصيراً .

يميل بعض الكرماء إلى بذل مافي الوسع من المساعدة سداً لحاجة المحتاج ، وفريجاباً لكرهته ؛ غير أنه يخيل إليهم أن ما يقدمونه قليل لا يسد جميع الحاجة ، ولا يشفي الغلة فيكفون عن المبرات وفي أنفسهم ألم ؛ وهذا خطأ ؛ لأن مساعدة المنكوب واجبة على قدر الاستطاعة : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ، فليساعد الإنسان أخاه بقدر استطاعته ، فيقتدى به غيره ، فيكثر عدد العاملين على نصرة الضعفاء والمنكوبين ، ويقل الشر ويكثر الخير ؛ والجواد يحمده صنيعة ، والطامع لا يصل إلى ما تصبو إليه نفسه الجشعة .

من أجل ذلك وجب التفكير في دقائق الأمور وحقيقتها فهو سر النجاح المؤكد : ألا ترى أن الفريق ينجو من لجة البحر الهاج على قطعة من لوح ؟ وما أشبه الحياة بلجة البحر !
ما أكثر مفارقات الحياة !

فمن ذلك ترديد عبارات الخنوع على المجهولين الذين أخنى عليهم الدهر بخضوعهم وهم يبيدون عن الأبصار والآذان ، مع أن الصدور قاسية لا تتأثر بما

نسمع من أنين المنكوبين الذين ترام أعيننا ، وتلمسهم أيدينا ، ويظلم إيانا سقف واحد .

وهناك ما هو أفظع من ذلك : ترى بعض النساء لا يعرفن عن أزواجهن شيئاً كأنهم غرباء عنهن ، والأزواج كذلك جاهلون بنسائهم ، بل هناك من يجهلون شأن أولادهم ، ويجهلون ما يصيبهم من شقاء أو نالون من نعيم وسعادة .

ولست أعنى بمن ذكرت القبائل الممجية ، بل أعنى الطبقات الراقية من كل أمة ؛ فقد أهمل السراة ما يجب عليهم نحو ذويهم وأسرهم ومواطنيهم ، فليكن الرجل حكيماً قبل كل شيء يقوم بما عليه نفسه فأفراد أسرته فأبناء بلده فبنى وطنه ، فإذا كان في وسعه فوق ذلك أن يعمل خيراً شكر وأثيب .

إن عبر الدبر كثيرة ؛ فقد يخسر المرء ماله ، ويضيع ثمرة جهد متواصل ، فيقف أمام هذه الحوادث وما مائلها مكتوف اليدين ، بل تنقطع عنايته بكل شيء لديه ، وهذا خطأ ؛ والواجب أن يفرغ المرء جهده في القليل الباقي ليدرك ما قد يعزیه وينسيه ألم الضائع المفقود ؛ فقاومة الكوارث خير من الاندحار والسقوط . وليتذكر الإنسان أن نفراً قليلاً من الناس عمروا الأرض بعد الطوفان ، وأن الشدة يعقبها اليسر والرخاء ، وأن خلال الثبات والصبر والحزم والعزم كلها سبيل الفوز والتجاح .

من الغريب أن بعض ألوان الوهم يفتش أبصار الخلائق ، فينظرون إلى الواجب ممسوخاً أو من جانب واحد ، ويتشوقون إلى معرفة ما لا يضر ولا ينفع ، فيقضون على جزء عظيم من الإرادة والقوة بالتعلق بأمثال هذه الأوهام . ومن الناس من يقول : إن المرء مسئول عن إصلاح ما أفسد : وهو قول حق يراد به باطل في بعض الأحيان :

فإذا كان المطر ينطرق إليك من سقفك الخرب الذى لم يتقنه البناء — فهل تركه يتلف أثاث البيت ورياشه حتى تجد العامل الذى كان سبب هذا

الإتلاف مثلاً ؟ لا : ولكن العاقل من يبادر إلى إصلاح الخلل ، وأن يتذكر أن ما يتلفه الواحد يصلحه الآخر ، وأن فريقاً يخلق المشاكل وفريقاً يصلح ذات البين ، وفريقاً يسطو على الأموال ، وآخر يدافع عن الأبنية ، هكذا نشأ الناس وهكذا يبقون إلى الأبد .

الحق الذي لا مرية فيه أن الإنسان في حاجة إلى قوة تساعد على تأدية الواجب : وهذه القوة هي ما ينبعث من حب الحياة على ما فيها من راحة وتعب ونعيم وشقاء ، وهذه القوة هي التي تمكن من القلب ، وهي أكبر من أن تمهر ، وتظهر في أشكال جمة :

منها قوة الإرادة والحنو والعطف على أبناء الإنسان ، ومنها الإشتاق على اللقطاء الذين تركتهم أمهاتهم تحت رحمة الله والأبناء ، وكل عمل من هذه الأعمال يدل على وجود هذه القوة ، وكل من أعطى يغبط بها ويعرف أن قيمة الحياة في قيمة العمل وفي الخير الذي يسديه إلى البائس والمنكود .

من كلام الإمام علي في الإحجام عن تأدية الواجب

وصف الإمام كرم الله وجهه للهارب من تأدية الواجب :
أيها الناس المجتمعمة أبدانهم ، المختلفة أهواؤهم ، كلامكم يوحى الصم الصلاب ، وفعلكم يطعم فيكم الأعداء ، تقولون في المجالس كيت وكيت ، فاه ذابوا القتال قلتم حيدى حياذ ، ما عزت دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، أعاليل بأضاليل ، دفاع ذى الدين المطول لا يمنع الضيم الذليل ، ولا يُدرك الحق إلا بالجد ، أي دار بعد داركم بمنون ؟ ومع أي إمام بعدى تقاتلون ؟ المفرور والله من غرتموه ، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخبى ، ومن رمى بسكم فقد رمى بأفوق ناصل ، أصبحت والله لا أصدق قولكم ، ولا أطمع في نصركم ،

ولا أُوعد العدو بكم . ما بالكم ؟ ما دواؤكم ؟ ما طبكم ؟ القوم رجال أمثالكم ،
أقول لا بغير علم ؟ وغفلة من غير ورع ؟ وطعما في غير حق ؟

منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ، ولا يجيب إذا دعوت ، لا أبا لكم ؛
ما تنتظرون بنصركم ربكم ؟ أما دينٌ يجمعكم ولا حيةٌ تُخسُّكم ؟ أقوم فيكم
مستصرخا وأنا ديك متغوثا ، فلا تسمعون لي قولا ، ولا تطيعون لي أمرا ،
حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة ؛ فما يدرك بكم ثار ، ولا يبلغ بكم
مرام ؛ دعوتكم إلى نصر إخوانكم ، فخرجتم جرجر الجمل الأثر ، وتناقلتم
تناقل النضو الأذبر ، ثم خرج إلى منكم جنيد متذائب ضعيف كأعما يساقون
إلى الموت وهم ينظرون .

أف لكم ؛ لقد سئمت عتابكم ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا ؟
وبالذل من العز خلفا ؟ إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنيكم
من الموت في غرة ، ومن النهول في سكرة ، يرتج عليكم حوارى فتصمبون ؛
فكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون . ما أنتم لي بثقة سجين الليالى وما أنتم
بركن يمال بكم ، ولا زوافر عز يفتر إليكم ، ما أنتم إلا كاهل ضل رعاتها ؛
فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخر . لبس لعمر الله سحرنا الحرب أنتم ؛
تكادون ولا تكيدون ، وتنتقص أطرافكم فلا تمتعضون ، لا ينام عنكم وأنتم
في غفلة ساهون ؛ غلب والله المتخاذلون ، وإيم الله إني لأظن بكم أن لو سمى
الوغي واستحر الموت قد انزجتم عن ابن أبي طالب اقتراج الرأس ، والله إن امرأ يمكن
عدوه من نفسه يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفرى جلد له لعظيم عجزه ضعيف ما ضمت
عليه جوانح صدره . أنت فكن ذاك إن شئت ، فأما أنا فوالله دون أن أعطى
ذلك ضرب بالمشرفة تطير منه فراش الهام ، وتطيح السواعد والأقدام ،
وفعل الله بعد ذلك ما يشاء .

وله في وصف الفار من الواجب أيضا :

استفرتكم للجهاد فلم تفروا ، وأسمعتكم فلم تسمعوا ، ودعوتكم سرا وجبرا فلم تستجيبوا ، ونصحت لكم فلم تقبلوا ، أشهود كغياب ، وعبيد كأرباب ؟ أتلو عليكم الحكم فتفرون منها ، وأعطاكم بالموعظة البالغة فتفرون عنها ، وأحشكم على جهاد أهل البغي فما آتَى على آخر القول حتى أراكم متفرقين أيادي سبا ، ترجعون إلى مجالسكم ، وتتخادعون عن مواظبتكم ، أقوّمكم غدوة ، وترجعون إلى عشية كظفر الحية ؛ عجز المقوم وأفضل المقوم .

أيها الشاهدة أبدانهم ، الغائبة عقولهم ، المختلفة أهواؤهم ، المتبلى بهم أمراؤهم ، صاحبكم يطيع الله وأنتم تصونه ، وصاحب أهل الشام يعصى الله وهم يطيعونه ؛ لوددت والله أن معاوية صارفتي بكم صرف الدينار بالدرهم : فأخذمني عشرة منكم ، وأعطاني رجلا منهم .

يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنين : صم ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وعى ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء ، ولا إخوان ثقة عند البلاء ، يا أشباه الأبل غاب عنها رعاها كلما جمعت من جانب ففرقت من جانب آخر ،

الواجب كما يراه المسلم

المسلم الحق هو الإنسان الكامل الذي ينظر إلى ماضى الإسلام ، فيرى نورا مما هوأ أشرق على العالم ، فبدلّه بالظلمات نورا وبالضلال رشادا ، ورفع الإنسان من عالم الحيوان ومصارعة الشهوات إلى مستوى الأخاء والحرية والمساواة .

بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، فتجرّد هو وأصحابه الغر الميامين من سلطان الشهوة إلى سلطان الله ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته بحرمان نفسه لذات الدنيا وتوزيع البر والرحمة بين الناس بمنزلة سواء ، وعلم أصحابه معنى الفداء في سبيل العقيدة ؛ حتى إذا فتح الله عليهم

الدينا فرقوها في المحرومين وذوى الحاجات ، واتخذوا ذلك وسيلة لاحتقاق الحق وإبطال الباطل ، وبذلوا النفوس رخيصة في سبيل الله في البدو والحضر وفي العالم للتمدين المعروف يومئذ أغنى بلاد القياصرة والأكاسرة : (وَعَسَتْ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا) .

وينظر المسلم إلى الحاضر ، فيرى الإنسان قد انغمس في الدماء إلى أذنيه وهو يستروراء الإنسانية ورسالة الحضارة والمدنية ، ويتخذ الإصلاح وسيلة إلى إشباع الشهوات الدنيا والنور وسيلة إلى الظلام : ينادى ببعض مادعا إليه الإسلام من تكريم الإنسان ليشبع نهمه ، فإذا ما ألتمهم الفريسة وقف على أشلائها يعزبها عما أصابها بأنه لا يريد بها إلا خيرا : (يَقُولُونَ يَا فُؤَادِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) تشابه الألفاظ وتختلف المعاني :

هذه الثورة الفرنسية دعت إلى الحق وتحرير الإنسان ، ولم تلبث أن انقلبت على مادعت إليه قبل أن يجنى زعاؤها ثمار دعوتهم ، وهم أنفسهم صاروا عوامل شر وإفساد واستعباد .

وهذه أمة العصر الحاضر تتداعى إلى الخير والبر والمعروف ، ولكنها تفضل السبيل إلى ذلك ؛ ولو وردت شرعة محمد بن عبد الله لصلح العالم أجمع ، ولو أخلص قادة العالم إخلاص عمر بن الخطاب وصلاح الدين بن أيوب لعرفوا موضع أقدامهم ومسرحة عيونهم ، ووجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام هذا الإسلام ، فدخلوا في دين الله أفواجا .

والسبيل إلى ذلك أنت أيها المسلم إذا تمثلت فيك روح أبطال الإسلام ، وجرت تعاليمه فيك مجرى الدماء ، واستملت شرايينك غذاءها من معين القرآن الكريم ، وتجمعت هذه المادة الصافية في قلبك ، فلا تعد أنت بعد ذلك دما ولحما وعظما ، بل تصير مشكلة فيها كوكب دري يشع على العالم ، فيتخذك إماما ، ويضرب بك الأمثال . عند ذلك تكون قد أدبت رسالتك وحملت الأمانة

كما كان يؤديها المسلمون في الهند والصين وجزر البحار، حتى فتحوا قلوب الناس بحسن سلوكهم ، وانتشر الإسلام بنفسه
إذا فعلت ذلك كانت كلمة الله هي العليا: « وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ » .

الدين الإسلامي شجرة مباركة يمجده المسلم في ثمارها الطعم والريح واللاذعة ،
هي خالدة الأثر في جسمه وعقله ، وتظل كذلك توثق أكلها في وقتين في الدنيا
والآخرة ، ولكن من جنى الشهد تحمل في سبيله صبرا ، ورضى ببعض العناء
في مقابل العاقبة الحسنى ، ومن ظفر بالحقوق فقد عاهد نفسه على احتمال الواجبات
الإسلامية التي نجمها فيما يأتي :

(١) أول واجب على المسلم معرفة الله تعالى معرفة يصح بها الاعتماد :
فيكون على بصيرة من ربه ، ويعرف معنى كلمة التوحيد التي جاء الأنبياء من لدن
آدم إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتبشير بها وإيقاظ العقل البشري
للإيمان بقوتها وآثارها في الكون وأن كل ما عداها زيف وبهتان مبين ، ثم
يتفهم هذه المذاهب المنتشرة في العالم ؛ فيدحض حجتها ويرد الناس إلى سواء
السييل . وأعجب ما أعجب له ألا يستطيع كثير من المسلمين المصريين فهم هذه
الدقائق التي كان يجب أن يعلموها ويمرّنوا أنفسهم على الحجاج فيها من مبتدأ
حياتهم المدرسية كما فعل أسلافهم في العصر العباسي حين انبثت بينهم المذاهب
الكلامية والمقالات الجدلية التي دخلت عليهم من فلسفة اليونان وصابئة النرس
وغير ذلك ، فنصبوا أنفسهم لرد عليها وتصحيح العقيدة الإسلامية في نفوس
المسلمين ، ثم حرصوا أن يجعلوا نبرىء الشريعة هجيراهم ، ويتخذوها جزءا
متما لعلومهم التي ألفوا كتبها ، فتجدها في كتب الأدب والفلسفة والطبيعة
وعلوم البلاغة وتأديب الأطفال بعلوم الدين والشريعة كلها .

فإذا صحت عقيدة الإنسان وتمكن من دينه أشربت نفسه تعاليمه ، فعمل على
محاربة الباطل وأخذ عليه السبيل من كل مكان ؛ فالحسن عنده ما حسنه الإسلام ،

والقيح ما قبحه وازدراه .

ومن الغريب أن كثيرا من الناس يرون المنكر ، فيغضون العين على القذى ،
ويزعمون أن جبنهم هذا من الدين ، وحسبهم سلامة أنفسهم ، مع أن الدين
أوجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ورغب أتباعه في هداية
الناس ، وجعل ذلك خيرا من أعلق الدنيا : فقال النبي عليه السلام : (لَأَنْ
يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ »

وقد أوجب الله علينا ذلك ، وعلمنا طريقة الإرشاد والحكمة في الدخول على
النفوس المستعصية بقوله لنبيه : « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنَّوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »
(٢) أوامر الدين ونواهيها :

إن لكل دين من الأديان تكاليف وواجبات تكفل حفظ مظهره وتبسط
سلطانه في الناس ، وإن أوامر الدين الاسلامي من صلاة وصيام وحج وزكاة وما إلى
ذلك ما هي إلا أعلام خفاقة تهوى إليها النفوس ، وتنظم القلوب ، فتلبسها ثوب
الدين ، وتعصمها من الشرور ، فتكون جنود الله في الأرض تعبدنه وتأخذ نفسها
بمرضاته . وإذا كان كل من ينتسب إلى عظيم أوزعيم يحمل شارته ويفاخر الناس
بنبأته فما أجدد المسلم أن تكون سمات الاسلام أظهر شيء لديه ؛ ثم هي طهارة
النفوس وتهيئة لها للكمال : فالصلاة تغسل أدران الشيطان من نفس الانسان ،
وتعوده الخير والتواضع ، وتحول بينه وبين المحظورات : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَقِي) ، وكذلك بقية التكاليف تذكر الانسان
بعظمته ربه ، وترسم أمام ناظره الحلال والحرام ، فيعرف ما يأخذ وما يدع . وليس
هناك دين من غير عمل : فالمسلمون القائمون باسم الاسلام دون العمل بأوامره
منعوا أنفسهم موارد السعادة ، ومكنوا لفرصة النفس الجامحة أن تغلب على عقولهم
إذ لا تجد من جنود الدين الروحية حاجزا ، وحرمت قائدا حكما يهديها سواء

السييل .

(٣) ومجاهدة النفس ! وبالله من مجاهدة النفوس ؛ ولن يقدّر على ذلك إلا أولو العزم وذوو النفوس المسلمة حقاً .

ومن أجل ذلك عدّها النبي أكبر عند الله من خدمة الإسلام بحمد السيف البتار وبيع النفس رخيصة في معمران القتال : فقال بعد أن عاد من إحدى غزواته : (رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْفَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ) .

ومغالبة النفس إنما تصدر عن قوة الإرادة والامّ خلاص لله : فهذا سيف الله خالد بن الوليد : يفتح الفتوح ، ويرفع أعلام الإسلام ، وينكس أعلام الفرس والروم ، يهتف المسلمون به من أعماق قلوبهم ، ويشيرون إليه بالبنان : فحين ينتظر المكافأة والاعجاب من قائد الجيش الأعلى عمر بن الخطاب تهيئه رسالة الغزل والتحنّي عن القيادة ، فيسلم الراية لأمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح ، ويقسر نفسه على الطاعة ، ويتلقّى أوامراً أبي عبيدة كما يفعل الجندي الصغير مع رئيسه الكبير : ذلك أنه أذل نفسه لله قبل أن يحمل السيف ، وهذا سر من أسرار عظمة الإسلام وقوة نفس المسلمين .

وأي من ذلك ما يتبعجج به أهل أوروبا اليوم من النظام ونبالة المقصد ؛ فلقد كان شاعر إيطاليا المشهور دانزوي يحارب ليفتح مدينة فيوم ، فجاءه الأمر من القيادة بالكف فأبى إلا أن يفتحها ويخرج عن طاعة حكومته . وإنه لا انتصار خير منه الخذلان .

(٤) ثم من الحتم على المسلم أن يحوط دينه بنياته ويرد هجمات العدو عنه ، وهذه جيوش المبشرين من أوروبيين وأمريكيين تقزو دين الإسلام باسم الآلهة الإنسانية والعلم ومعالجة المرضى ، فيتخلّون سذاجة الطفل سيلا إلى محو دينه وإدخال العقائد المسيحية عليه بصنوف الحيل وألوان الامغراء ، ويستضعفون المرضى المساكين الذين استسلموا بسبب قسوة المرض ، فلا يعالجونهم إلا أن

يسقوهم مع الدواء التليث ، ولا يعملون المبضع في جسم المريض إلا بعد أن يأخذوا منه صكاً برئته عن الاسلام ، ويكونوا له من الظالمين .

والمسلم الكامل يغلى مرجل دمه بالدفاع عن حوزة الاسلام ويحله محل النفس والعرض ؛ فإذا أصاب الاسلام مكروه استوفز كما يستوفز الليث المصور ؛ حتى يدفع عن نفسه ما يوصم به من أخلاق الثعالب ، ولو كان في ذلك إزهاق روحه والله ذو القاتل :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أى جنب كان في الله مصرعى
(٥) ثم الأخوة الاسلامية وحمية الدين لمناصرة المسلمين وإن بدلت ديارهم
وتباينت أوطانهم : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) والرسول الكريم كأنه كل
ينظر بنور الله إلى تاريخ المسلمين في مستقبلهم إلى أن تقوم الساعة ، يخاف عليهم أن
يكون بأسهم بينهم شديداً ، وأن تكون قلوبهم شتى ، وكان يوجس خيفة كلما
جرّ الحديث مع أصحابه إلى الرابطة الاسلامية ، فيوصيهم بالاتحاد وتألف
القلوب ، ويخشى أن يهزم الناس بعضهم بعضاً ، فيسقطوا في الهوة جميعاً : وذلك
بأن يحرص الناس أن يكونوا عبيداً لمنافعهم وأسرار لشهواتهم ؛ فتنى توافر لهم
ذلك لا يعينهم هلاك الناس جميعاً : فقال عليه السلام :

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ
أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
فهذا هو دستور المسلم في العلاقة بأبناء ملته .

ولا يضير من ينصر الاسلام تخاذل المسلمين اليوم ؛ فليضع حجارى سبيل
تدعيم القلوب ، وهناك يقتدى المحصلون به ، وتصلح النفوس ، فيعود للاسلام
عزه وللمؤمنين كرامتهم ، وتعان هبة الاسلام ، فينصر المسلمون بالرعب كما
قال الرسول :

(نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ)

(٦) أمّا أن الاسلام دين الاله انسانية كلها فهذا من مفاخره : فيما يعنى أبناء كل دين بمراعاة حقوق أهل ملتهم و يتعصبون لهم ، ويهدرون حقوق الآخرين — إذا بالاسلام يرفعى حقوق الناس كافة ، ولا يكتفى بذلك ، بل يأمر بالاحسان والمواساة لخلق الله عامة حتى الحيوان : قال النبي عليه السلام : (فِي كُلِّ ذَاتٍ كَيْدِرٌ طَبْعُهُ أَجْرٌ) ؛ ليعلم المسلمين العطف على كل ما خلق الله ؛ وإذا كان الحيوان مكفول الرعاية من كل مسلم فما بالنا بالاله انسان الذى يسكن الدنيا ويعمرها ؟

لذلك شعر الناس فى أزمان التاريخ بمروءة الاسلام ، فدخلوا فى دين الله أفواجا ؛ حتى العدو الذى فى قتله صلاح العالم ، والحيوان عند ذبحه الذى جعل الله له متاعا للانسان — ينبغى الاحسان فى القضاء عليهما : قال الرسول : (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ)

فماذا بقى من مفاخر الدنيا لم يتضمنها الاسلام منذ نحو أربعة عشر قرنا ونصف قرن ؟ وماذا يتبقى العالم بعد هذه الشريعة السمحة الرحيمة التى أسعدت المهتدين ؟

هذه هى الأصول التى لا يجمل بالمسلم أن يغفل عنها ؛ ففى تراث أجداده ومقل عزه والى نصر الله بها الاسلام على الدين كله .

أمثلة من الشعور بالواجب

(١)

واجب الخروج عن المال فى سبيل تأييد المبدأ

فى غزوة تبوك جهز عثمان رضى الله عنه جيش الفسرة بتسعمائة وخمسين بعيرا وآم الألف بخمسين فرسا . وأخرج الترمذى عن أنس والحاكم وصححه عن عبد

الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين
جهز جيش العسرة ، ففترها في حجره ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقبها ويقول : ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم . (مرتين) .

(٢)

إنكار الذات في سبيل إعلاء الدين

في أثناء فتح الشام وخالدين الوليد القائد العظيم في أوج مجده وفي خلال المعركة
الناشبة بين المسلمين والروم جاء بريد المدينة وفيه خبر وفاة أبي بكر وخلافة عمر بن
الخطاب وعزل خالد عن إمارة الجيش وتولية أبي عبيدة قائداً عامامكانه ، فأخذ
خالد الكتاب وأسرّه إلى أبي عبيدة ، ولم يذعه لثلاثين به قوة الجنود ، وأخذ
الكتاب فوضعه في مكانه حتى انتهت الموقعة بالنصر ، فلم الكتاب إلى أبي عبيدة ،
وسلم عليه بالإمارة ، وأصبح جندياً من جنود مروسة لا يرى فخراً أعظم من أداء
واجبه حرصاً على اتحاد كلمة المسلمين وإعلاء شأنهم .

(٣)

واجب تفقد شؤون الرعية

روى أسلم قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى حرّة واقم (١) حتى إذا كنا بصرار (٢)
إذا نار تؤرث . فقال : يا أسلم ، إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد .
انطلق بنا . فخرجنا نهول حتى دونوا منهم ، فإذا امرأة معها صبيان لها وقد
منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون (٣) فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء
(وكره أن يقول يا أصحاب النلر) . قالت المرأة : وعليك السلام . فقال :
أأدنو ؟ قالت : ادن بخير أودع . فقال : ما بالكم ؟ قالت : قصر بنا الليل
والبرد : قال : فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع . قال : وأى
شيء في هذه القدر ؟ قالت : ما أسكتهم به حتى يناموا ! الله يبتنا وبين عمر !

(١) مكان بظاهر المدينة (٢) اسم لواء (٣) يصيحون

فقال: أي رحمتك الله ما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمورنا ويفعل عنا! فأقبل على فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلا، فقال: احمله على. قلت: أنا أحمله عنك. قال: احمله على (مرتين أو ثلاثا) كل ذلك أقول: أنا أحمله عنك. فقال في آخر ذلك: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة! لا أم لك!! فحملته عليه، فانطلق، وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها، فأتني ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا وجعل يقول: ذري على وأنا أحرك وجعل ينفخ تحت القدر، فجعلت أنظر إلى الدخان من خلال الحية حتى أنفضج الطعام وقال: ابقي شيئا. فأتته بصحنة، فأفرغها فيها ثم جعل يقول: أطعمهم وأنا أسطح لك. فلم يزل حتى شبوا، ثم خلى عندها فضل ذلك وقام وقت معه فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين! فيقول: قولي خيرا إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تحي ناحية ثم استقبلها وربض مريض السبع فجعلت أقول: إن لك لشأنا غير هذا. وهو لا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا، فقام وهو يحمد الله، ثم أقبل على فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت

(٤)

واجب إصلاح ذات الدين

قال الحارث بن عوف المرثي للحارثة بن سنان في إبان الحرب بين عيس وذيان: أتزاني أخطب إلى أحد فيردني؟ قال: نعم: أوس بن حارثة الطائي. فقال الحارث لغلانم: هي لي مركبا. ثم ركب هو وغلانم ومعهما خارجة حتى أتيا أوسا فوجداه في داره، فلما رأى الحارث رحب به وسأله عن مجيئه، فقال: جئتك خاطبا. فقال أوس: لست هناك. فأنصرف ولم يكلمه، ثم دخل أوس

على امرأته مفضيا ، وكانت من عيس ، فقالت : من رجل وقف عليك فلم تطل : ولم تسكلمه ؟ قال : ذاك سيد العرب الحارث بن عوف . قالت : فمالك لم تستنزله ؟ قال : إنه استحمق ، جاءني خاطبا . قالت : أفتريد أن تزوج بناتك ؟ قال : نعم . قالت : فإذا لم تزوج سيد العرب فمن ؟ قال : قد كان ذلك . قالت : فتدرك ما كان منك فالفقه ونقل له : إنك لقيتني مفضيا بأمر لم تقدم مني فيه قولاً . فلم يكن عندي من الجواب إلا ما سمعت ، فانصرف ولك عندي كل ما أحببت ، فإنه سيفعل . ففعل ذلك أوس ورد حارثة ، فلما وصلوا إلى بيت أوس قال أوس لزوجته : ادعى لي فلانة (لكبرى بناته) . فأتته ، فقال : يا بنية ، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب ، وقد جاءني طالبا خاطبا ، وقد أردت أن أزوجه منك . فقالت : لا تفعل ؛ لأنني امرأة في وجهي ردة (١) وفي خلقي بعض العهدة (٢) ، ولست بأبن عم فبرعى رحى ، وليس بجارك في البلد فيستحي منك ، ولا آمن أن يرى مني ما يكره ، فيطلقني ، فيكون علي في ذلك ما فيه !! قال : قومي بارك الله فيك . ثم دعا الوسطى ، فأجابته بمثل جواب الأولى وقالت : إني خرفاء وليست يدي صناعة ولا آمن أن يرى مني ما يكره ، فيطلقني ، فيكون علي في ذلك ما تعلم ،

ثم دعا الثالثة وهي صغراهن ، فلما عرض عليها قالت : أنت وذاك . فأخبرها بإيأه أختها ، فقالت : لكنني والله الجميلة وجها الصانع يدا الرفيعة خلقا الحسنية أبا ، فإن طلقني فلا أخاف الله عليه بخير . فزوجها الحارث ، وهبته إليه في بيت أبيها ، فلما خلا بها . وأراد أن يعيده إليها قالت : مه ، أعند أبي وإخوتي ؟ هذا والله مالا يكون . فارتحل بها حتى إذا كان ببعض الطريق وأراد قربانها قالت : أكرما فعل بالأمه الجلية أو السبية الأخينة ؟ لا والله حتى تحجر الجرز وتذبح النعم وتدعو

(١) قبح (٢) ضعف

العرب وتعمل ما يعمل لمثلئ .

فرحل حتى إذا وصل إلى قومه أعد لها ما يعد لمثلها ، فلما أراد قربانها قالت له :
أَتَفَرَّغَ لِنِكَاحِ النِّسَاءِ وَالْعَرَبِ تَقْتُلُ بَعْضُهُمَا ؟ أَخْرِجْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأُصْلِحْ بَيْنَهُمْ ،
ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَنْ يَفُوتَكَ . فخرج الحارث مع خاتمة بن سنان فأصلحها بين
القوم ، وحملها الديار وكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين .

(٥)

التفدية بالأبناء في سبيل المبدأ

لما هم المسلمون بفتح فارس حضرت الخنساء وقعة القادسية سنة ١٦ هـ
ثم أوصت بنبيها الأربعة ليلا بقولها : يا بني ، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتهم
مختارين والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبن رجل واحد كما أنكم بنو امرأة
واحدة ، ما هَجَنْتُ حُسْبَكُمْ وَلَا غَيَّرْتُ نَسَبَكُمْ ، واعلموا أن الدار الآخرة خير
من الدار القانية . اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ، فإذا
رأيت الحرب قد شمرت عن ساقها وجلت نارا على أرواقها فتيتموها وطيسها
وجالداو رسيسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة .
فلما أضاء لهم الصبح باكروا إلى مرا كزهم ، فتقدموا واحدا بعد واحد
ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية العجوز لهم حتى قتلوا عن آخرهم . ولما
بلغ الخبر إليها قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو من ربي أن يجمعني
بهم في مستقر رحته

(٦)

افتداء الوطن بالنفس

عند ما أرسل لويس الخامس عشر ملك فرنسا جيشا إلى ألمانيا واستولى
سنة ١٧٦٠ م على (كلستر كامب) من أحسن مواقعها — شبت نيران حرب
سبع السنوات من سنة ١٧٥٦ م إلى سنة ١٧٦٣ م بين فردريك الأكبر ملك بروسيا

بألمانيا والجيوش النمساوية الروسية الفرنسية المتحالفة .

وفي ليلة الخامس عشر من أكتوبر سنة ١٧٦٠ م أرسل ضابط شاب اسمه (الشفاليه دى أساس) لكشف مكان العدو ، فخرج منفردا مخترقا غابة لا تبعد إلا قليلا عن رجاله ، وبينما هو جاد في السير إذا به يجد نفسه على مقربة من جنود العدو صوبوا سهامهم نحو صدره ، وقال قاتل منهم له : إذا تكلمت أيها الشاب أوبدت منك لفظة أو حركة كنت بلاريب من الهالكين .

فهم أن جيش العدو كان يتقدم بهدوء نحو الجيش الفرنسي حتى إذا أقبل الظلام فاجأه وأذاقه النكال ، فها أنت عليه حياته فداء لبلاده وملكه ، فلم يسعه — وقد غلى في عروقه دم الوطنية الصحيحة — إلا أن نادى بأعلى صوته قائلا : أيها الجيش الفرنسي المحبوب ، خذوا حذركم من عدوكم ، فقد صار منكم على قاب قوسين أو أدنى .

وسرعان ما تأهب الجيش للحرب ، ولكن حراب العدو اخترقت جسم ذلك البطل الذي أفسد بعمله هذا خطتهم .

ولم يقدر (لويس الخامس عشر) عمل ذلك الشاب إلا أن (لويس السادس عشر) لما ارتقى العرش أمر بأن يجري راتب كبير على سلاطة (دى أساس) مادام على قيد الحياة فرد منهم ، كما جعل هذا الاسم الجليل شعارا لأعظم باخرة حرية في الأسطول الفرنسي اعترافا بالواجب العظيم الذي استمل به ذلك البطل الشجاع .

(٧)

واجب الاسماتة في الذود عن الوطن

(١)

لقد أوقع نابليون بونابرت بخداعه وسياسته الأسرة الإسبانية المالكة في شرك سياسته ، وسلب ملكها وتاجها ، وأعطاه أخاه (يوسف بونابرت) . وقد هب الشعب الإسباني جميعه يدافع عن بلاده لمقاومة ذلك الملك الدخيل ،

وعبنا حاولت الحكومة الجديدة تسيط همه الشعب ؛ إذ قد تمثلت حمية القوم بأجلى مظاهرها لما حوصرت حاضرة ملك الأرجون القديمة ، ولم يكن هناك من وسائل التحصين سوى سور واحد يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام وسمكه ثلاثة ، وكان للمدينة اثنا عشر بابا منها أربعة في هذا السور ، وكانت منازل تلك المدينة رديئة البناء وشوارعها قدرة متعرجة إلا شارعا واحدا يسمى بالشارع المقدس ، وكان أهل هذه الحاضرة أغنياء بلداً ميا لين إلى الكسل ، فاحتقرهم الفرنسيون عند ما دخلوا المدينة .

وقد أرسل اقمائد (ليفير دسويت) لإخماد الثورة وتسكين الفتنة التي قام بها الأهالى ضد الفرنسيين في الأرجون ، فتمكن من تبديد شمل الثائرين ، فالتجأ الهاربون إلى الحاضرة ، فتبعهم الجيش الفرنسى إلا أن الإسبانيين تحصنوا بمنازلهم ، وردوم على أعقابهم .

وقد قام (اللون هوذا بلافو) وهو نبيل إسباني بقيادة جيش الثائرين الذى زوده بالعدد ، وبث فيه روح الحمية وبذل النفس فداء الوطن . ولقد حاصرهم الفرنسيون وسرعان ما سقط في يدهم ذلك المكان المرتفع المعروف باسم (توربرو) ومنه استطاعوا إطلاق رصاصهم وقتلهم .

ولم يجد أهالى الحاضرة حيلة نقي منازلهم تلك المصائب إلا وضع كتل عظيمة من الخشب بجانب جدران البيوت ، كذلك أنزلوا مظلات النوافذ وعملوها وقايات بعد أن حفرها كثيرا من الخنادق .

ثم قامت المدينة بدا واحدة من رجال ونساء ورجال وراهبات وأطفال للدفاع عن وطنهم .

عند ذلك خشي الجيش الفرنسى عاقبة تلك الاستماتة فدرسوا الجوايس ، وبينما كان الأهليون في علمهم إذ انفجر مخزن البارود فدمر أربعة عشر منزلا وقتل مائتى شخص ، وعلى إثر ذلك أخذ الفرنسيون يهللون الأهلين نارا من مدافعهم .

وبينا الأهالي في حيرة وارتباك إذ أقبلت امرأة تحمل طعاما وماء للمحاربين، وهي في الثانية والعشرين من عمرها، جميلة الطلعة، ترسم على وجهها آيات الإقدام والبراعة: تلك هي البطلة (أغوستينا السرقسية)؛ فقد رأت أن الرجال يحجمون عن خفر السور خوفا من أن يلاقوا حتفهم، فانتزعت بندقية أحد القتلى، وتولت إطلاق المدافع الضخمة حالة محل زوجها الذي استشهد في إحدى المواقع، وما زالت تحمل البندقية وتؤدي عمله دفاعا عن الوطن وذودا عن الكرامة.

وقد كان ثباتها في موقفها وتوليها أمر إطلاق ذلك المدفع سببا في رد هجمات الفرنسيين عن (البورتو) ونجاته من السقوط في أيديهم، وظلت الحرب سجالاتا بين الفريقين حتى تمكن الإسبانيون من نصف دبر سانت أنجريا العظيم، فاشتعل المكان الذي يحتله الفرنسيون، فلب اليأس في قلوبهم، وقرروا الجلاء عن العاصمة قبل أن يحل بهم الدمار.

وبذلك تم الفوز للإسبانيين، وأخذوا يطهرون شوارعهم من جثث القتلى المتجمعة.

ثم جاء الأمر بأن تعطي (أغوستينا) راتب رجل من رجال المدفعية، وأن تمنح شارة شرف تعلق على ذراعها الأيمن اعترافا بفضلها وإقرارا بيسانتها وتقائها في حب الوطن.

(ب)

بعد خروج الملوك من رومة سنة ٥٠٧ ق.م. سموا سعيًا متواصلًا للرجوع إليها بمساعدة أهل (أثورية) (قسم من أقسام إيطاليا القديمة). وما أن سمع أهلها هذا الخبر حتى علوا أسوار المدينة، وكان نهر التيبر هو أحسن ما معهم من أعدائهم؛ إذ كان لا يمكن اجتيازه إلا على جسر من الخشب، وفي نهايته قلعة محصنة احتلتها طليعة جيش الأعداء، ولم يكن ثم سبيل لخلاص المدينة من يد العدو إلا تدمير ذلك الجسر. وفي أثناء ذلك ظهر بطل مقدم يدعى (هوريشص كوكليس)، وقد انتقى اثنين من أخصائه ثم خاطب قومه قائلا:

أهل وطني ، على ورفيق دفاع العدو عن نهاية الجسر ، وعليكم تدمير الجسر
بعضكم ، وبذا ينصرنا الله على عدونا .

ولشد ما ذهل جيش العدو عندما رأى ثلاثة أشخاص واقفين لمناجرتهم ، فلم
يبدأ بل تقدم ثلاثة ثلاثة ، وما كاد يتوسط النهر حتى أنهار الجسر ، فهورى الجميع
إلى النهر ، ورجعت بقية الجيش القهقري ، وولى رفيقا هوريشص فرقا من العدو ،
فسقطا في النهر على حين أن هوريشص ذلك البطل المغوار الذي سجل لنفسه ولبلاده
الفخر ظل ثابتا في مكانه لا يتزعزع ، وماهى إلا لحظة حتى رماه أحد الأعداء بهم
فقا إحدى عينيه ، ثم قفاه بآخر في فخذه ، فسالت الدماء منه ، ثم أخذ ينظر إلى نهر
التبر مخاطبا له بما أذكى العزا ثم ، ثم ألقى بنفسه في النهر خشية أن يأمره
الأعداء .

ولما شاهد أهل وطنه ألقوا بأنفسهم في النهر لابتقاده ، وحملوه على رموسهم
ودخلوا به المدينة فرحين مهللين .

(٨)

واجب الاءنسانية

حل بلندن سنة ١٦٦٥ م أروع ماعرف من أنواع الطاعون ؛ فقد انتشر هذا
الوباء الخبيث انتشارا مروعا ، وتفشى جميع أحياء المدينة ، ففتك بها فتكا
ذريعا .

ولقد قام الكثير من أهل البر والتقوى بأعمال جليلة لمقاومة هذا الوباء .
وفما يلي نرى ما كان من أمر إحدى القرى الصغيرة اتى سرت إليها العدوى
واسمها (إيام) في مقاطعة (دريشير) بإنجلترا :

هذه القرية في مكان جميل على مرتفع يحجيه جبل عال ، ومع جمال منظرها
كانت فريسة للأمراض لاحتباس الهواء عنها بذلك الجبل الشامخ .
وكان من أهم أسباب انتشار ذلك المرض ازدحام القرية بالسكان الأجانب

والأصليين الذين كانوا يعملون في مخطوط المواصلات في الجبل .
وكم كان رعب القوم وفزعهم عند مارأوا أن (خياطاً) قد ذهب إلى لندن
ومعه بعض الأمتعة ، ثم عاد ، فظهرت عليه وعلى أهل بيته أعراض الطاعون ،
وما لبثوا أن فارقوا الحياة !!

وما سمعت بذلك الخبر زوج قسيس القرية وهو الأب (ولهم مؤميسُن) حتى
توسلت إلى زوجها أن يرحل بها وبولديهما الصغيرين إلى مكان بعيد ؛ غير أن
القسيس أبى أن يترك أهل القرية في ذلك الوقت العصيب ، وأخذ يعد المعدات
لإرسالها مع طفليها إلى مكان أمين إلا أنها كفت عن طلبها ، وانحقا على إبعاد
الطفلين فقط .

وفي نفس ذلك اليوم كتب المستر (موميسُن) إلى لندرة يطلب أنجمع الأدوية
وأفنع العقاقير ، كما أرسل كتاباً إلى (إرل أوف ديفونشير) يقول فيه :
إنه أوصى أهل القرية ألا يتعدوا حدودها خوفاً من انتشار الوباء في البلاد
المجاورة على أن يقوم (الإرل) بإرسال ما تدعو إليه الحاجة من مؤن وأدوية
وغير ذلك . وقد وافق (الإرل) على ذلك وأخذ يوفد رجاله ومعهم مالا بد منه من
الطعام والشراب والدواء إلى مكان معين متفق عليه ، فيضعون مامعهم ويتعلمون ،
فيأتي أهل (إيام) فيأخذونها ويضعون ثمنها حرصاً على عدم تفشي الوباء . وقد
لبثوا على هذه الحال سبعة شهور كاملة لا يفادرون قريتهم . لذلك لم تصل العدوى
إلى أى قرية من القرى المجاورة . والفضل في ذلك إلى هذا القسيس الذى
كفح ومنع الاجتماع بضروبه .

وقد كان هو وزوجته لا ينفكان ليلاً ولا نهاراً عن مواساة المرضى ؛ غير
أنه لم يمض كثير من الزمن حتى اعتلت زوجته ونحل جسمها وفارقت الحياة .
ولقد حزن عليها زوجها المنكوب حزناً شديداً ؛ غير أن ما كان عليه من
إيمان راسخ ويقين ثابت قواه على احتمال ما ألم به .

وقد أملى فؤاده السكليم وقلبه الحزين على قلمه خطاين أحدهما الولديه والثانى إلى

أسقفه (السير جورج سافيل) الذى أصبح بعدئذ (لورد هلفا كس) ، وفيهما آيات الايمان الصادق والاعتباط العظيم بتأدية الواجب واحتمال ما يصحبه من مشقة ونصب .

وقد عاش ذلك الرجل العظيم الذى نهض بواجب الإنسانية بما يستوجب الثناء المستطاب والذكرى الجيلة بضع سنين فى خلاها طلب إليه أن يتولى وظيفة أرقى من وظيفته ، فأبى تعففا عن المناصب واكتفاء بما ناله من راحة ضميره فى سبيل تأدية الواجب فى أحسن صورته .

(٩)

المخاطرة بالنفس برا بالوالدين

كان من أهالى سويسرا صبيان فقيران لا يملكان من حطام الدنيا شيئا ، وكان لهما والد ترادفت عليه الأسقام ، فذوت نضرته وذهبت كدنته ، ولم يكن لهما الصبيان ما يسعفان به هذا المضى .

وبينا هما فى حيرة وألم إذ علما أن بالمدينة مساحا إنجليزيا يعرض قدرا كبيرا من المال ثمنا لتسرين صغيرين هوفى احتياج لهما ، وكانا يعرفان وكر نسرا فى قنصه جبل شاهق صعب التسلق ، غير أن حرصهما على أداء الواجب لأبيهما الذى أئخذه الداء دفعهما إلى التغلب على كل صعب ، ففلسقا الجبل وأمسكا التسرين ، ونزلا بسلامة ، وذهبا إلى ذلك السائح ، فأقدهما المال ، وتسلم الطير . وبذلك تمكنا من مساعدة أبيهما ، فأثبتا لأنفسهما عملا مجيدا وغرا على مر الأيام وكر الأعوام .

الروابط الاجتماعية

تختلف الروابط الاجتماعية اختلافا ظاهرا ، وأهمها تلك الروابط القومية الخاصة بكل مجتمع والتي تميز الوحدات القومية المختلفة ، وهذه الروابط القومية هى التى تربط أفراد الأمة الواحدة ، وتوثق بينهم عرا الائتلاف العام ، فهناك

روابط المدينة الواحدة التي يشترك أفرادها في الانتفاع بكل ما فيها من طرق مواصلات ، ومدارس ، ومساجد ، وحقوق الانتخاب والتصويت ، فيكون أفراد المدينة أشبه بأسرة كبيرة لها مصالح مشتركة ، مهما اختلفت ميول الأفراد ومراكزهم ، وأجدها بالمنفعة روابط القرابة التي هي أمس الروابط الإنسانية ، والمحور الذي تدور عليه نظم المجتمع ، لأن الأسرة هي أصل المدينة ونواة الشعب . وأفضل المجتمعات ما ارتبط الأفراد فيها بعلم مشترك إلى الفضائل ، واجتمعوا على الخير أعوانا ، ومتى اتحد الأفراد في تلك الصفة الكريمة تقاربت نفوسهم ، واثقلت أرواحهم ، ومثل هذا نلاحظه في الأصدقاء ، وبين أفراد المهنة الواحدة .

ولئن بحثنا في الروابط الاجتماعية لم نر أعظم وأجل من الجامعة الوطنية التي تربطنا بقومنا ؛ إننا نحب أقاربنا وأصدقاءنا ، ولكن هذا الحب يتضاءل إذا قيس بحب الوطن عند الرجل الشريف الذي لا يتردد عن التضحية بحياته في سبيل الوطن .
وحب الوطن هو الشعلة التي توقد حب الأقارب والأصدقاء في قلوبنا ؛ إذ لولا الروابط القومية التي تمثل في وحدة اللغة والعادات وغيرها ما استطعنا أن نستمتع بجنود محبة أقاربنا وأصحابنا ، وما أمكننا أن نقوى تلك المحبة بالنصح ، والمواساة ، واللوم ، والعتاب

وإذا تعارضت الواجبات أو اجتمعت — فعلى أن تقدم الأهم على المهم : بمعنى أن نقوم بأمرها بالحاجة وأقربها فعا ؛ ومن هنا تتفاضل الواجبات والخدم التي تقوم بها : فإذا طلب إليك جارك مثلا أن تساعد في حقل له كان من حق الجوار عليك أن تسرع إلى مساعدته ، فإذا استصرحك أخوك في الوقت نفسه طالبا عونك وجب عليك أن تبادر إليه مليا النداء وتاركاً جارك وحقله .
وهذه الاعتبارات حرية بنيانها واهتمامنا ؛ فعلى أن نعتادها بالتمرين والمثابرة .

واجبات القرابة

ترجع واجبات الأبوين إلى تلك المسئولة التي رضا بحملها في إيجاد القرية، وتحملها أعباء الحياة ، وتورثها ما فيها من صحة أو سقم أو إملاق ، ثم هي ترجع أيضا إلى طول زمن الطفولة في أبناء الإنسان وما تقتضي الحضانة من التربية المضنية .

وأول هذه الواجبات القيام بتنمية جسم الطفل وعقله ، وتهذيب نفسه إلى أن يبلغ من العمر ما يؤهله لتولى شئون نفسه ؛ ولهذا الواجبات ثلاثة أدوار مختلف العناية بها بحسب سن الطفل واستعداده :

ففي المرحلة الأولى وهي الطفولة يجب أن تصرف العناية فيها إلى تغذية الطفل تغذية كاملة صحيحة ،

وفي الطور الثاني وهو الحداثة حيث يتبدى ظهور الملكات العقلية ، وينطبع في ذهنه كل ما يربى عليه ، ويدرسه في حدائمه — يجب على الوالدين أن يجتهدا في ألا يروى الطفل أو يسمع إلا ما يهذبه وينفعه ؛ لأن التربية المدرسية لا تفيد كثيرا إذا لم تساعد على البيئة المنزلية .

وفي الطور الثالث وهو طور الشباب يخف عبء الواجبات على الأبوين إلى حلما ، ويكتفى في أمر التربية بالنصح والإرشاد ، والسعى في إيجاد عمل يناسب ما حصله الشاب من علم وقسافة ، ويجب على الأم أن تلتفت بنوع خاص إلى فتيانها : فتعلمن واجبات ربة البيت الصالحة ، على ألا ينسى الأبوان ما للقدوة الصالحة من أثر في تهيئة فتيانها لملء مركزها إذا تزوجت .

وسلطة الأبوة على الأولاد يجب ألا تتعدى الحدود المقررة أديا من حيث تجنب الخشونة والقسوة ، ويستعاض عن ذلك بالزجر والتأنيب أو الحرمان من المكافآت الأمرية ، وبحيث لا يلجأ الأبوان إلى هذا الزجر والحرمان إلا بعد النصح والإرشاد بالقدوة الحسنة

ومن المهم أن تكون عناية الأبوين بأولادهما عناية عادلة؛ لأن التفضيل في المعاملة لا يثمر إلا الحقد في نفوس الأبناء، وغرس بذور العداوة في قلوبهم، ومحبة الأولاد للوالدين واحترامهم مبنيان على مبدأ الاعتراف بالجميل؛ إذ أن كل شيء في الولد مستفاد من أبويه، وإلى عنايتهما الكبرى يرجع فضل نعمة الحياة بكل ما اقتضت من تعب وتربية، وتنقيف وتعليم وتطبيب. ولا شك في أننا ملزمون بقاء هذا الدين المقدس بالمحبة والبر والاحترام والطاعة.

لقد يقال: إن بعض الآباء يهمل تربية أبنائه، أو يورثهم السقم والمرض. ولكن هذا لا يمنع من اقيام بواجب هؤلاء الآباء؛ لأن الحياة في ذاتها نعمة كبرى.

وتتحصر واجبات صغار الأبناء لأبويهم في الطاعة التامة التي يستلزمها ضعف الطفل وقصر إدراكه، ويقتضيها أمر التربية؛ والخضوع لأوامر الوالدين يثمر خير الثمر متى كان في عهد الحداثة.

وتتحصر واجبات الأولاد للراحمين في الطاعة الاختيارية عن عقل وإدراك؛ وعلى الناشئ أن يجعل أفعاله كلها موافقة لرضا والديه، ومبعثا لسرورهما؛ وعلى هذا النحو يربي تربية قويمه، ويتعود الطاعة والعمل والإخلاص.

أما واجبات الأبناء البالغين فتقتضي الوداعة وتبادل الحب، وسماع النصيح والإرشاد، والتوقير والاحترام، ثم هي تكون أيضا في البر والمساعدة وتوفير أسباب راحة الوالدين وإكبارهما في سن الشيخوخة جزاء وفاقا لما قاما به من جهد وتربية.

ولأنواع القرابة الأخرى واجبات مفروضة: كمحبة الإخوة واحترام الأعمام والأخوال، واعتبار أولادهم في مرتبة الإخوة، وكالتأدب بأكل الآداب مع الأصهار.

إن روح نظام الأسرة وتماسك عصبياتها — يلزم الأخ الأصغر احترام الأخ الأكبر، ويقضى على الثاني أن يعطف على الأول لأنه بمنزلة أبيه، وإغفال هذه

الواجبات هو السبب الأول في تنازع أفراد الأسرة الواحدة ، وهدم الوثام والوفاق .

ثم إتنا في المجتمع لانعيش بأسرنا ، بل نعيش أيضا بالعشرة ، والصدقة ، والمحبة الأخوية ، ولقد يكون الصديق المخلص أحيانا ذخيرة ثمينة .

وشرف العواطف والمقاصد هو القاعدة التي يجب أن نبني عليها صداقتنا ؛ لأن الصداقة التي لا تبني على توافق الميول والترفع أضر من العداوة وهي قلما تدوم ؛ فن الخير للإنسان ألا يصادق إلا من حسنت أخلاقهم ، وتهذبت نفوسهم ، وعلت أفكارهم حتى يشرف بصحبتهم ، ويستفيد من صداقتهم ؛ ولندكر دائما قول « فيثاغورث الحكيم » : اختر لصحبتك من تراه أفضل الرجال . ولن ييسر للمرء مصاحبة الأخيار إذا لم يكن هو نفسه صالحا فاضلا .

وللصداقة حقوق : أهمها الإخلاص في المودة والنصح في حالة الإحساس والغنى ، والمساعدة عند الشدة ، والتعزية في الحزن ؛ فالصداقة الحققة ما كانت مبعث سرور ، وأداة تعاون ، ووسيلة إصلاح . وسيأتي ذلك مفصلا في باب الصداقة .

من كلام الاءمام على كرم الله وجهه في الترابية

أيها الناس ، إنه لا يستغنى الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم ، وهم أعظم الناس حيلة من ورائه ، وألمهم لشعته ، وأعظمهم عليه عند نازلة إذا نزلت به . ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خيرا له من المال يورثه .

ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الحصاصة أن يسدها بالذى لايزيده إن أمسكه ، ولا ينقص إن أهلكه ؛ ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما تمبض منه عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة ، ومن تلت حاشيته يستدم من قومه المودة .

حياتنا الأدبية

واجبات الزوجين

هدى الله سبحانه وتعالى الناس إلى الزواج ليتسنى حفظ النوع وتعمير الأرض ، وهذا هو الغرض المقصود من الزواج مهما اختلفت السبل إليه ؛ تبعا لعادات الأمم ، وتقاليد الشعوب منذ القدم

وليس يعنيني في هذا البحث أن أعدد فوائد الزواج أو اختلافه وتدرجه منذ تزوج آدم حواء عليهما السلام ؛ كالا يعنيني الآن الموازنة بين الشرائع المختلفة من حيث تعدد الزوجات أو الاقتصار على زوجة واحدة ، وإباحة الطلاق والتفسير منه إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه

الزواج أمر يعتده الفلاسفة الخلقيون أمرا طبعيا من شأنه اقتران الجنس القوي بالجنس اللطيف ، وبحسبه علماء القانون الوضعي عقدا مدنيا بين اثنين ، وبراء أهل الأديان واجبا أو عملا مقدسا ، ويمده الاجتماعيون والاقتصاديون شأننا إنسانيا كريما وحادثا اجتماعيا عظيما من ورائه إكثار النسل ، وحفظ النوع ، وتوفير أسباب الهناءة والقبلة .

هذه هي أهمية الزواج في الأنظار المختلفة ، فليس غريبا أن تكون له آداب تحقق تلك الفائدة العظمى ، وهذه الآداب أو الواجبات نوعان : نوع مشترك بين الزوجين معا ، ونوع خاص لكل واحد منهما قبل الآخر :

فكلالهما مطالب بالأمانة التي هي روح الزواج وعماده ، وأساس السعادة النفسية والمودة والرحمة ؛ لقد أحل عقد الزواج ما أحل ؛ ليصرف النفس إلى أمره الطبيعي بمقتضى القانون الأدبي ، فكل خيانة تصدر من أحد الزوجين تكون شر خروج على هذا القانون ؛ إنها تهدد النسل ، وتكدر صفو المنزل ، وتدمر إلى الشقاء والخراب ، والزوجان مطالبان بالأمانة في كل الشؤون الأسرية بقدر ما هما مطالبان بالأمانة في العرض وعفة النفس .

والثقة من الواجبات المشتركة ، وهى التى تبعث على ارتياح القلب ، واطمئنان الحواطر ، وفى إفشاء كل من الزوجين إلى شريكه بثثونه وأسراره لذة لاتعادلها لذة ، وليس معنى هذا أن يفضى الزوج إلى زوجه بأسرار المهنة التى هو مطالب أدبياً بالمحافظة عليها .

وليس هناك من ينكر فائدة مطارحة الأفكار بين الزوجين ، وبخاصة ما يفيد المرأة فى شئونها ، وما يفضى إلى تشجيع الرجل وتسليته ؛ لأن عدم الاكتراث يوجب ضياع الثقة ، ويفضى إلى الكراهية والحقد . والثقة لا تمنع كما يتوهم بعض الناس الاحترام بين الزوجين ، بل هى تزيد فى الاحترام بقدر ما تزيد فى المحبة والألفة والارتباط . وإذا كان السباب والشجار فى الحياة الاجتماعية من أقبح ما يتصف به إنسان فإن أمرها فى الحياة الاسرية أخطر وأعظم ضرراً ؛ فضرر المشاحنة والخصام يتعدى الزوجين إلى أولادها ، ولنا فيما نسمع من بعض الصغار من قبيح الألفاظ شرمثال فى ضرر هذه الأمور المستهجنة التى قد تثور فى البيت لأتفه الأسباب ، ويشعل نارها الجهل وعدم الثقة والاحترام ؛ فالتعاون على الاحترام ، والتزام الوفاق حتى لا يسمع الأطفال إلا ما فيه نفهم وبه تهذيبهم — هو محمداً الأسرة المثقفة المرباة ومفخرة الأمم الصالحة .

ومن أُلزم الواجبات المشتركة التعاون فى أمور العيش ، والشئون الاجتماعية الحيوية بقدر الإمكان . أجل إن أمور الثقة المنزلية من الواجبات على الزوج ، ولكن الزوجة مطالبة بما يحفظ عليه ثروته وينميها وبما يستعين به وقت الحاجة ؛ فكثير موارد الثروة يعد من الوجهة الاقتصادية فائدة كبيرة لها ولا ولادها ، وليس التعاون بينهما مقصوداً على المساعدة المادية ، بل إن كليهما مطالب بالتعاون الأدبى والعقلى ؛ فيجب أن يكون للمرأة رأى فى معيشة بيتها ، وتدير ثروة زوجها ؛ حتى تكون له المعين القوى ، لا بالتدخل فى دقائق مهنته ، بل بإبداء الرأى ، والإرشاد المعقول ، والתיقظ ، وضبط الميزان المنزلى . وتعميد المرأة مثل

هذه الشئون لا يفيدهما من حيث كونها زوجة وأما الخسب، وإنما يحتل أيضا جزءا من تفكيرها واهتمامها، ويشغل بعض فراغها، فلا تصرف إسرافا فاحشا في الاهتمام بالتبرج والزينة والأزياء.

وخلاصة القول أن التعاون بين الزوجين يحقق مصالحهما الذاتية على أكمل وجه تتطلبه الحياة.

وعلى الرغم مما تقرر من وجوب التعاون المادى والأدبى والعقلى بين الزوجين يجب أيضا ألا تنسى مراعاة حق القوة وهو أن يكون الرجل مديرا الأعمال الخارجة وذا الكلمة الفاصلة فيها، إذ بنى على هذا مبدأ فضل الرجل في العمل وميزته في القوة الحسية والمنعوية، فعمل المرأة في التعاون المطلوب مقصور على المساعدة والمراقبة والإرشاد، والاهتمام بميزان البيت، فكأن المرأة تعمل من وراء حجاب، وعلى الرجل الظهور في ميدان الجهاد لجلده وصبره، وليس هذا بالذى يجعل الرجل شبه « السيد المطلق » يحكم كيفما شاء وشاء هواه، بل هو المدير لتلك « الشركة الأسرية » على أن يظل للمرأة عملها ووظيفتها.

أما الواجبات على الزوج الخاصة به فهي حماية زوجته وبيته من كل ما يضرهما حسا ومعنى :

فلضمان راحة أسرته يجب أن يكون الزوج المرشد الأمين، والناصح الكريم، والحامى المخلص. وليس معنى هذه الحماية مقصورا على الذود عن المرأة وحياتها فقد أصبح هذا ميسورا بفضل استتباب الأمن، وإنما تقتضى هذه الحماية ذلك الأمر الدقيق المنوئى من صيانتها من كل ما يشلم الصيت ويخدش الشرف. وكذلك هو مطالب بحمايتها من الجبل إذا كانت جاهلة وإقازها من الأفكار السيئة التى تهاجمها بحكم السن أو البيئة أو ضعف التربية.

وصفوة القول أن أهم الحقوق التى للرجل على المرأة ترجع فى الغالب إلى ماله من حق السلطة التى له بامتياز خلفه، وقوة بنيته، واستعداده للسمى والجهاد.

على أن النساء بدأن يطالبن مساواتهن بالرجال مدعيات أن فرق الجسم ليست له أهمية فوق المعنوى الذى لهن فيه نصيب لا ينكر ؛ على أن النساء لن ينلن كل ما يطلبن ، بل لن تزال السلطة من حق الرجال اتباعا للعرف والشرع والفترة ؛ غير أن هذه السيطرة لانتحول الرجال أبدا العيث بحقوق النساء أو الاستبداد والقسوة فى المعاملة ؛ وإنما تنحصر أدبيا فى بذل العناية فى إدارة الشئون الزوجية بكل لطف ولين وفقا للحق والواجب .

وترجع واجبات المرأة الخاصة إلى أنها ضعيفة ، وعرضة لأموال الحمل والولادة . وتنحصر هذه الواجبات فى إدارة شئون البيت ، وتجنب الجهاد خارجيه ؛ فتعاب الحمل والولادة لا تتناسب مع مشاق الأعمال وقسوة الجهاد .

إنها خلقت لتكون ربة بيت فعليا تديره وإدارة كل ما يتعلق به ، ومن هنا يحدث التوازن الاجتماعى : الرجل يسعى ، والمرأة تهى البيت ، وتوى زوجها على تحمل آلام الجهاد فى سبيل بيتها وأولادها .

وتدير المنزل أمر هام ، وشأن خطير لا قبل للرجل بالتفرغ له أو القيام به . وهو يلزم المرأة أن تكون مدبرة لا بالاعتقاد والتوفير فقط ؛ وإنما بالترتيب والنظافة ، وحسن الإدارة .

إن البيت مملكة ، والمرأة ملكتها ، وخلق بكل ملكة « أن تبذل كل جهد ومهارة ليسعد كل من تظله سماء المملكة »

ومن ألزم واجبات المرأة الوداعة ، وإطاعة الزوج دون خوف أو ترفع أو رهبة ؛ والإصغاء إلى أوامره ونصائحه ، وتفيذهما بإخلاص ؛ فإن كان فيها ما هو خطأ فلترشده إلى موضعه برفق ولين إلى أن تمتنع أو تمتنع .

الأسرة

قد يفرد الإنسان لقلة الروابط الاجتماعية التي تمر به من الناس ، ولكن تظل أواصر القرابة والنسب حلقة التماسك بينه وبين غيره ، وتلصقه بأفراد المجتمع ، وتجعل حياته من نوع حياتهم بحيث يشاطروهم الفرح والهناء والحزن والشقاء . ولهذا النوع من الحياة الأسرية مزايا تشرح النفس ، وتجلو عنها صدأ الموموم وكآبة الوحدة والافراد ، ولكنها على الرغم من هذا كله منشأ هموم ومتاعب كثيرة ؛ وإن كانت الموازنة بين ما تبعته في النفس من نشاط وأمل وما تسببه فيها من هم وشجن تجعل الإنسان يمتنع بأنها من دعائم الهناءة والاعتباط

فالأسرة هي التي تغني بترية الطفل وحمايته رضيعا وصبيًا ، وتعاونوه على انتجاع موارد العمل في ميدان الزواج شابًا يافعًا ؛ وهي التي توأسيه عندما تلم به كآرته ، وتجدد نشاطه وأمله إذا ماتسرب إليه الخمول واليأس ؛ وفي الأسرة يتعلم الإنسان المبادئ الأولى للمعاشرة ، ويكون ما يعتاده فيها من انعطاف وحب للتسمح أساسا ثابتا لتصرفاته مع إخوانه في المجتمع .

ولكن الإنسان ملزم دفع الثمن ، وقد يكون الثمن غاليا ؛ فهو مقيد في تصرفاته بقيود قد تنغص عليه العيش أحيانا ؛ لأن اختلاف مشارب أفراد الأسرة الواحدة وتباين مصالحهم يجعل الحياة مشوبة بالكثير من الأشجان ؛ فكثيرا ما يشقى الوالد بسبب ولده الشرير ، ثم يصعب تخلصه من شروره قبل أن يبلغ سن الرشد ، كما قد تشقى الفتاة بسبب أمها المستهترة ، ولكنها لا تستطيع أن تهرخ أو تثور . وهذه اقيود تنفر من الحياة الأسرية

غير أن وجود بعض أسباب الاستياء في الحياة الأسرية لا يمنع من الإيمان بها بوصفها خير أنواع الحياة وأكثرها فعا للإنسان ؛ كما لا يمنع وجود الضعف في ناجية من نواحي شيء قوى من الانتفاع بقوته ، ووجود عيب مافي شيء حسن (١٢ — الخلق الكامل ثالث)

لا يمنع من الاعتراف بحسنه .

ويكفى لمنع البواث على الاستيلاء فى الجملة أن يلفظ الإنسان من أثره وطعمه لتزول من بين أفراد الأسرة الواحدة كل أسباب الخلاف والخصومات ، ويشمل الجميع السلامُ

وإذا أتيح للناس ألا يقصروا اهتمامهم فى مسائل الزواج على البحث عن الفوائد المادية ومراتب الجاه ، وإذا جعلوا لتبادل الحب والاحترام مكانا من الاعتبار ، وإذا جعلوا ذات الدين مقصداً الأسمى ، وإذا عنى الآباء بفرس عاطفتى الحنان والحب والدين فى قلوب أطفالهم قبل أن تفسد وتخبث — إذا تحقق كل ذلك — زالت الأسباب التى تطلق الألسنة على الحياة الأسرية بالنقد والتحقير ، وإلا بقى العالم على ما هو عليه من الفساد

ومن الجريمة أن يهمل الإنسان شأن الطفل الذى يدخل الحياة مثال الطهر والسذاجة والطيبة إلى حد تفسد معه فطرته ، ويموت ضميره . ومن الجريمة أن يلوثوا نفس هذا الكائن السامى بما يلفح قلبه به من النيات الخبيثة وحب الشر .

إن الطفل قوة تنفع من يحسن استخدامها ، وتضر من يسئ توجيهها . ولهذا المخلوق الضعيف تأثير حقيقى فى قوى الأمم ؛ حتى إن علماء الاجتماع يقضون أعمارهم فى درس ما يرفقه ويقويه ، ولا يفقلون شيئاً يتعلق به حتى أسباب ضعفه جنيناً ورضيعاً حرصاً على قوة البلاد .

لقد اهتدى الناس أخيراً إلى معرفة ضرورة الاهتمام بالحياة الأسرية ، فتعالت الصيحات من كل ناحية تطلب تعديل الأحوال وفقاً لمقتضيات الإصلاح الحق ، ونشطت الأفكار إلى البحث عن موضوع الزواج وتربية الأطفال ، وتعليم الفتاة ، وتهذيب المرأة

ولكن الاندفاع فجأة إلى غير الاتجاه المعتاد يحدث هزة عنيفة ربما كانت إلى الأذى أدنى منها إلى النفع ، فإصلاح الخلل فى البناء لا يستدعى هدم البناء

كله ؛ تحقيق بالمصلحين أن يتدبروا قبل العمل ، وألا يسرفوا في الإيمان بالطفرة

والعيوب التي تلابس الحياة الأسرية هي التي سترغم الناس على الإصلاح ؛ فالمعروف أنه كلما اشتد بالإنسان الألم نشط إلى طلب الشفاء والأسرة فضائل تنحصر في القيام بكل ما يفيد أسرة الإنسان، ويتمثل ذلك في تدير المنزل ، ومحبة الأبناء والزوجة والوالدين والأخوة ، والعطف على الخدم :

فتدير المنزل كلمة جامعة : معناها حسن إدارة كل ما يختص بحياة الأسرة ، ولما كان المال قوام كل شيء كان معتمد أمر تدير المنزل عليه أولا ، ولقد عد هذا العمل من الفضائل ؛ لأن الإنسان الذي يعرف كيف يكسب عيشه ، ويحسن التصرف في ماله — بأمن طوارئ الحدثنان ، ويساعد على إيجاد الهدوء والسعادة المنزلية ، وفي هذا ما فيه من أثر حسن في مبدأ حفظ الذات ؛ أما التبذير وسوء التدير فيفضيان بالإنسان إلى الفقر ، ولو بعد حين ، وربما ساءت الحال إلى درجة خراب الدار وشقاء الأسرة وشماتة العدو ، وفور الصديق . وحب الأبناء ليس معناه تدليلهم ومنحهم كل ما يشتهون ، وإنما هو في العناية التامة بتربيتهم وتعليمهم وتهذيب أخلاقهم ؛ حتى ينشئوا نشأة صالحة توفر لهم السعادة والعيش الهنيئ في حين لا يكسبهم التدليل ومنحهم كل ما يشتهون إلا النعموة والعجز عن مقاومة آلام الحياة وتحمل أعبائها ومسئولياتها

أما محبة الزوجين فأثرها واضح في هدوء البيت واستقراره وسعادة كل من فيه ، وليس هناك ما يحفظ قوام تلك المملكة الصغيرة مثل تبادل المحبة والإخلاص بين رب البيت وربه ، هذا إلى أنهما يتبادل الاحترام والعطف يقدمان مثلاً صالحاً طيباً لأولادهما ، ويلقيان عليهما درساً عملياً في الحياة . أما العشرة القائمة على البغض فتؤدي إلى خراب البيوت ، وربما دعت إلى خيانة الزوجين أو كليهما ، وهناك الطامة الكبرى .

وأما محبة الأبناء للآباء فتقوم على ثلاثة أسباب :
أولها العواطف : فإن عناية الوالدين بالطفل صغيرا تفرس فيه بذور الحب
والاحترام بالجيل .

وثانيها: العدل وحسن الجزاء
وثالثها : المصلحة الذاتية ؛ لأن الأبناء إذا عَفَوْا الآباء احتقرهم الناس وكانوا
عرضة في الغالب لأن يفضهم أبناءهم كذلك .
ولسنا نقصد بطاعة الوالدين تلك الطاعة العمياء الآتية ، وإنما نعنى الطاعة
المؤسسة على الدين والأدب .

بقيت محبة الإخوة ، وتلك فضيلة هامة ؛ لأن الوفاق والاتحاد بين الإخوة
يدعو إلى تقوية الجماعة وحمايتها من أسباب الشقاق الأسرى ، وواضح أن في
اتحاد أفراد الأسرة الواحدة ما يوفر هدوءها ، ويدعو إلى راحتها ويحميها من
أى اعتداء .

وفى يتعلق بإيجابيات الخادم والمخدوم : يجب على الخادم أن يخلص في عمله ،
ويحترم سيده ، وأن يكون أميناً على أسرار الأسرة وأموالها وعرضها ؛ كما يجب
على المخدوم أن يحسن جزاء خادمه وألا يكلمه مالا يطيق ، أو يرهقه بالعمل ؛
ولا شك أن هذا أساس عظيم في الهدوء والاستقرار .

وجهة الاسلام في الروابط الاجتماعية

١ — الأسرة

بحث واجبات الأسرة يتضمن بيان ما يجب على كل فرد منها للآخر سواء
أكان زوجة أم ولداً أم أباً أم أما أم يتيماً مكفولاً أم غيره هؤلاء . وقد وجدت
الأسرة على وجه البسيطة من يوم وجدت المرأة بجانب الرجل وولدت له أولاداً .
والأعمال التي يزاولها كل من الرجل والمرأة في أسرتهما تختلف باختلاف حال الأمة
التي يعيشان فيها بداءة وحضارة ، رقياً وانحطاطاً

والأصل في أعمال المرأة إدارة الأعمال البيتية ، وأعمال الرجل الشؤون الخارجة عن المنزل ؛ فهو يشغل ثمة ويتعب ويستثمر جهوده ، ثم يلقى بهذه الثمرات إلى زوجته ، ويتكفل في هئائه وراحته المنزلية عليها ، فالزوجة هي الرئيسة العاملة في المنزل ، أما الزوج فهو بمثابة رءيس شرف له : وقد جاء التصريح بذلك في الحديث الشريف : فقد قال عليه السلام (عن أبي هريرة) : «كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ : فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا» فانظر كيف جعل سيادة البيت للمرأة وخصها بها ، وإن كان لرجلها سيادة أخرى لا تنكر

وإذا كانت المرأة هي سيدة ورءيسة كان من أول واجبات الزوج أن يحسن اختيار تلك الرءيسة ، فيختارها من ذوات العقل والدين والتربية الصالحة ؛ فإنها إذا توافرت فيها هذه الشروط أصبح المنزل فردوس الرجل ، ومظهر كرامته في قومه ، والنبت الخصب لذريته وأولاده ؛ ومن ثم كان للمنزل والأسرة المقام الأول في نظر علماء الاجتماع حتى جعلوا نظام الحياة المنزلية أساساً لنظام الحياة الاجتماعية في الأمة كلها : فإذا فسد النظام الأول فسد النظام الآخر وانحطت الأمة على أثره والعكس بالعكس : قالوا : وإذا دخلت إحدى المدن كان لك أن تحكم على ارتقاء الأسرة بمجرد نظرك إلى حال سكانها ومأم عليه من الأطوار والأخلاق في أسواقهم وحواليتهم ومخافهم ومقاهيهم وسائر مظاهرهم الاجتماعية ؛ فإذا رأيتهم على نظام خلقي ثابت حكمت باستحكام النظام الخلقي في بيوتهم وأسرهم ؛ لأن هذا أصل ذلك .

ولا غرو فالمنزل هو المفرس الأول للذرية والأولاد ؛ فهم يتقلون منه إلى المفرس الثاني وهو المدرسة ، ومنها إلى ساحة التجارب والعمل والسعى في خدمة أمتهم ووطنهم ، كما ينقل الفسيل من أرض إلى أرض : فإذا طابت تربية المفرس الأول (الأسرة) طابت إذ ذاك ثمار أبناء الأمة وغزرت ثمار عقولهم

وأخلاقهم ، وإن خبئ تلك التربة خبئ الثمار ، وقبحت الآثار ، وساءت الأخبار :

قال بعض علماء الاجتماع : « إن أحقر المنازل إذا تولت رياسته امرأة مدبرة باشة كان ملؤه الراحة والهناء والسعادة وكان فيه أشرف العواطف الأسرية ، عزيزاً لدى الرجل لما يحتويه من دواعي السرور ؛ وكان شفاء للقلب ورداً من عواصف الحياة ، بل كانت خير مكان للراحة من عناء الأعمال ومتاعب الحياة ، وفي الشدة مسلياً ، وفي الرخاء فخراً ، وفي كل حال نعيماً : فالمنزل الصالح إذن خير معاهد التربية للشباب وحده بل للكهل أيضاً ، وفيه يتعلم الشاب والكهل البشاشة والصبر وضبط النفس ويتعرفان روح الحياة ومعنى الواجب »
فلتتظر الأمم كيف تضع نظام أسرها على أساس وطيد ثابت ، ولينظر الآباء واجبهـم الشرعي والاجتماعي من هذا القليل ، وأول واجب عليهم حسن اختيار سيدة المنزل كما قلنا .

وقد ورد في الأحاديث النبوية الحث على العناية باختيارها ؛ لينجب أولادها ، ويطيب العيش معها : قال صلى الله عليه وسلم : « تَزَوَّجُوا فِي الْحَيَاةِ الصَّالِحَةِ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ » رواه ابن عدى عن أنس به مرفوعاً . وقد امتن حكيم من حكماء العرب على أولاده في قيامه بهذا الواجب فقال :

وأول إحساني إليكم نخبري * لما جدت الأعراف باد غافها

ومن الواجبات الأسرية أيضاً العناية بتربية الأهل والعيال وتعليمهم مابه صلاح أمرهم وتنقيف عقولهم : وفي هذا المعنى ورد قوله صلى الله عليه وسلم : « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَبَرُّوهُمْ » رواه البخاري ومسلم
أما أحاديث الحث على حسن معاملة الأهل والعيال والرفق بهم وترك الغلظة عليهم فكثيرة : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

لِنِسَائِهِمْ » قال الترمذى: حديث: حسن صحيح. « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَا أَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَا أَهْلِي » رواه ابن عساكر عن علي. « مَنْ كَانَ لَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ » ابن عساكر عن معاوية: أى لينزل إلى أن يفعل في ملاعبته فعل الصبيان تطلياً لنفسه ، وإدخالاً للسُرور على قلبه .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يوماً إلى طعام دُعُوا له ، فآذابن بنته الحسين وهو صبي يلعب مع صبيّة في السكة ، فاستنزل رسول الله أمام القوم (أى افرد عنهم وقدمهم) وأقبل على الحسين فطلق يفرمة ههنا ومرة ههنا ، ورسول الله يضاحكه ، ثم أمسكه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى تحت فأس رأسه (أى قفا رأسه من تحت قذاله) ، وأقمعه (أى رفعه) ، وجعل قبله وقال : « أَتَا مِنْ حُسَيْنٍ وَحُسَيْنٌ مِنِّي . أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا »

ومن جملة الرفق والعناية بالأهل والعيال ما ورد في الحديث الشريف وهو : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يَدْعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ فِي يَوْمٍ عِيدٍ إِلَّا أَخْرَجَهُ » : يعنى أنه كان في صبيحة أيام الأعياد يُخرج كل واحد من أفراد أسرته إلى خارج المدينة حيث يجتمع المسلمون لصلاة العيد في مصلاها الخاص فيصلون ويشاهدون الناس في هذا الاجتماع الحافل ، فيدخل عليهم السُرور والفرح برؤية ذلك . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَشْيُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَنْصِرَافُكَ إِلَى أَهْلِكَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ : سَوَى فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ بَيْنَ الْمَشِيَّتَيْنِ : مَشَى الرَّجُلُ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَمَشَى رَاجِعًا إِلَى مَسَامَرَةِ أَسْرَتِهِ .

وكان الشارع صلى الله عليه وسلم بقوله هذا يعرض بأولئك القساة الذين لا يجعلون من أوقاتهم نصيباً مفروضاً لمعاشرة أسرهم ، بل ينفقونها جزافاً في أماكن اللهو والبطالة ، وبذلك تسوء عيشة الأسرة ، وتنقص حياتها ، بل ربما

أدى بها الأمر أحيانا إلى الفاسد والقيح من الاعمال
ومن الواجبات الاسرية ترفيها والتوسعة عليها بالنفقة وإعداد ما تحتاج
إليه من وسائل الراحة والهناء ومرافق الحياة والعيش .

٢ — الأولاد

الولد ثمرة الحياة وريحانة البيت وأمل الأسرة والغاية المقصودة من الزواج:
قال صلى الله عليه وسلم : « يَتُّ لَا صَبِيَّانَ فِيهِ لِبَرَكَةٍ فِيهِ » أبو الشيخ بن
حبان ، « الْوَلَدُ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ » الترمذى

لكن ينبغي للأباء والأمهات أن يعلموا أن أولادهم ليسوا ملكا لهم
كملكهم أشياءهم ، وأنه لم تمنحهم إياهم العناية الإلهية ليكونوا متاعا أوزية في البيت
يُتَنَاقَسُ فيها ويُحْرَصُ عليها وتتلذذ النفس بالنظر إليها فقط ، وإنما خلقوا
ليقضوا زمن الصبوة بين ظهراني الأسرة ، ثم يخرجوا منها أحرارا مستقلين ،
ويكونوا مدد إلى الرجال والنساء العاملين .

فالأُسرة إذن مكلفة تربية الطفل وتهيته جسما ونفسا وخلقاً للقيام بوظائفه المختلفة
في خدمة قومه ووطنه ، وإن العناية بالأولاد وتربيتهم هذه التربية الصالحة من
أكبر واجبات الأبوين التي يفرضها الشرع ونظام الاجتماع عليهما ، كما أن
إهمالهم والتفريط في تربيتهم من أكبر الجنايات التي يمحقتها الشرع ، وتعاقب
عليها القوانين المدنية : قال صلى الله عليه وآله وسلم : « أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ
وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ » (البخارى)

ولا يخفى أن الشكر على الهدية إنما يكون في قبولها بالفرح ثم العناية بها
والحفاظة عليها ، كما أن التفريط فيها كفران لحق من أهداها ، وباعث على غضبه
وقمته .

فالواجب على أولياء الأحداث اليوم أن يعلموا ما هم في حاجة ماسة إليه ،
وإن الاسلام يقدر الاختلاف الزماني قدره كما ورد في الأثر : « خَلَقُوا

أولادكم بغير أخلاقكم فقد خلقوا الزمان غير زمانكم »
 فإذا كانت الأخلاق تختلف بين زمن الأب وابنه فكيف يكون مبلغ اختلافها
 بين زمن السلف وزمننا هذا .

وقال صلى الله عليه وسلم : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَعَدَتْ عَلَى بَيْتِ أَوْلَادِهَا فَقِيَتْ
 مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ » ابن بشران عن أنس :

يرشد الشارع المرأة في هذا الحديث إلى واجبها في تربية أولادها ؛ وهي أجدر
 بهذا الخطاب الشرعي من الرجل : فهو يقول لها : إن تركها الاشتغال بما لا ينفعها ،
 والعكوف على تربية أولادها في بيتها — خير وسيلة إلى دخول الجنان .

« إِنْ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَعْمَدُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ حَتَّى فِي النَّبْلِ » ابن النجار
 عن النعمان بن بشير الأنصاري : وفي هذا الحديث نهى عن إثارة بعض الأولاد
 على بعض ومثله :

« سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ ، قَالُوا كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا
 لَفَضَّاتُ النِّسَاءُ » الطبراني في صحيحه والخطيب

ولعل السبب في استحقاق النساء للتفضيل أنهن سريعات التأثر ، رقيقات
 الشعور ، ضعيفات الجانب ؛ فحين لذلك أجدر بالعطايا وأنواع البر واللفظ من
 إخوتهن الذكور .

ومع هذا فالشارع ينهى عنه خشية التنافس والتحاسد بين الأولاد . وفي
 الحديث إشارة لطيفة إلى وجوب العناية بالنساء ومراعاة شعورهن وعواطفهن
 وإن من أهم الأغراض التي جاء الإسلام من أجلها هدم ما كان عليه
 أهل الجاهلية من هضم المرأة وإذلالها والتفريط أحياناً بحياتها حتى عاب عليهم
 القرآن ذلك ، وغيرهم : إذ يقول تعالى : « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ
 وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَاطِمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
 أَيَسْكَنُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ؟ » :

هذا هو حال أهل الجاهلية قبل الإسلام : كانوا إذا ولد لأحدهم أنثى
اكنهرو وجهه واستخفى عن أعين الناس حيائه وخجلا ، ثم فكر : كيف يتخلص
من هذا الضيف الثقيل ؟ : أيصبر عليه أو يئده تحت التراب ؟ فجاء الآء سلام ناعيا
عليهم حالتهم هذه ، ورفع مقام المرأة وحتم وجوب العناية بها وإعطائها حقها من
الوجود وحفظها من الحقوق : ومما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى هذا
المعنى :

« لَا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤَنِّسَاتُ الْغَالِيَاتُ » مسند
أحمد والطبرانى فى صحيحه عن عتبة بن عامر . وكان صلى الله عليه وسلم يصلى
فتشبت به أمامة ابنة ابنته زينب فكان يحملها على عاتقه . فاءذا سجد وضعها ،
وإذا قام حملها .

وإنما نهى الشارع عن تفضيل أحد الأولاد بالعطية تنادى بامن التحاسد
والتحافد بينهم ؛ بل قد يحقدون أحيانا على أبيهم نفسه والأب مأمور ألا يعمل
ما يثير شيطان العقوق فى نفس ولده : ومن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى
ذلك : « رَحِمَ اللَّهُ وَلَدًا آعَانَ وَلَدَهُ عَلَى يَرِّهِ » ، أبو الشيخ فى الثواب
عن على . « أَعِينُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى يَرِّكُمْ ، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرَجَ الْعُقُوقَ مِنْ
وَلَدِهِ » الطبرانى فى معجمه الأوسط : أى أنه فى إمكان الأب أن يحمل ابنه
على العقوق وترك الطاعة : وذلك يكون بتفضيل أخيه عليه بوصية أو عطية أو
تريظ أو ابتسامة أحيانا ؛ فليكن الأب حكما فطنا ضابطا لعواطفه وتوزيعها
بالعدل بين أولاده ، وإلا جر على نفسه وأسرته من بعده نعبا وبلاء
وكما يطالب الولد ببر والده يُطالب الوالد نفسه ببر ولده أيضا . وبر كل منهما
على حسبه .

ومن جملة بر الوالد ولده ألا يعد صيته ثم لا ينفى له ؛ فإن هذا — فضلا عن
كونه يحمل الولد على احتقار والده واعتقاد الكذب فيه — يسهل أمر الكذب

على الولد نفسه ، ومن شابه أباه فما ظلم ؛ فينشأ كذابا لا يصدق في قول ، ولا
يفي بعهده .

ومما نبه إليه الشارع من أمر تربية الأولاد ألا يقتشام الوالد بأحد أولاده ،
ولا ينس منه إذا رآه عنيداً شرساً ذا شِرَّةٍ وبَطَرٍ ؛ فقد يتحول كل هذا فيه
إذا أحسنت تربيته إلى أخلاق فاضلة : كالشجاعة والثبات وقوة الإرادة وكبر
العقل والشمم وطلب المعالي : قال صلى الله عليه وسلم : « عُرِّمُ الصَّبِيُّ فِي
صَغَرِهِ زِيَادَةٌ فِي عَقْلِهِ فِي كِبَرِهِ » (الحكيم الترمذى في النوادر)؛ والعرام
بالعين المهلة الشراسة ومفارقة القصد والخروج عن الحد

ومما ورد في فضل الولد قوله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » ، البخارى في الأدب

والحنو على الولد والرأفة به والصبر على ما يبدو منه أحياناً من العناد والطيش
ودواعي الصبوة أمر طبعى فى الآباء إلا من ندر منهم : فقد رأى الأقرع بن
حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ولده الحسن ، فقال له : إن لى عشرة
من الولد ما قبلت واحداً منهم . فقال صلى الله عليه وسلم : « إِنْ مِنْ لَّا يَرْحَمُ
لَّا يَرْحَمُ » مسند أحمد

وقال معاوية رضى الله عنه للأحنف بن قيس : ما تقول فى الولد ؟ قال :
يا أمير المؤمنين ، ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسما
ظليلة ، وبهم نصول على كل جليلة . فاهن طلبوا فأعظمهم ، وإن غضبوا فأرضهم ؛
يمنحوك ودهم ، ويحبوك جهدهم . ولا تكن عليهم قفلاً ثقيلاً ؛ فيملوا حياتك ،
ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك . فقال له معاوية : لله أنت يا أحنف : لقد
أرضيتنى عن سخطت عليه من ولدى . ثم وصله وأكرمه .

٣ — الوالدان

إن كان الولد ثمرة الأسرة فإِنَّ الأبوين أصلها وعمادها ، وإن كان لأحد حق على الولد بعد الله فهو لأبويه ، وإن كان الله هو خالق الولد فإِنَّ الأبوين هما مظهر ذلك الخلق وأداته ووساطته ؛ فلا عجب بعد هذا إذا رأينا الدين الاسلامي يصيح من فوق رهوس الأبناء موجها نظرم إلى حقوق الوالدين على لسان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قائلا :

« رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسُخْطُهُ فِي سُخْطِهِمَا » ، الطبراني عن ابن عمر . « أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ ؟ : الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . وقال تعالى :

« وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا » : أي ووصيناه بأن يحسن إليهما إحساناً يكفي حقهما وفضلهما عليه ، ثم أتى الله تعالى على ذلك الإلهام الذي وصاه تلك الوصية واصفاً من جيل بره لوالديه إذ يقول في دعائه لها اعترافاً بهما : « رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ » ، وأصلح لي في ذريتي » فهذا الولد البار قرن في دعائه لربه بين البرين : بره بأصله إذ شكر له تعالى ماسبق من إنعامه على أبويه ، وبره بفرعه إذ سأله تعالى أن يصلح له ذريته .

وقد ذكر القرآن الكريم في آية أخرى واجبات الولد لوالده بأكثر إيضاح وتفصيل فقال تعالى :

« وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْفُلَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَهَرَّجْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ، وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ،

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا : نهى الولد عن الاساءة إلى والديه حتى في قول (أف) فسا بالمكان بغيرها ؟

وقد قال صلى الله عليه وسلم :

« إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَارِ أَنْ بَاعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ : كَيْفَ يَبْلَغُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَسْبُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسْبُ أَبَاهُ »
والاسلام وإن أمر ببر الوالدين معاً — يخصص الأم أحياناً بالذكر عناية بها ورعاية لها ، كما هو شأنه في التوصية بمنس النساء والحث على تقديمهن في مواطن الرفق والترفيه ، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً حادياً يحدو بأظفانهن فقال له : « رِفْعًا بِالْقَوَارِيرِ » : أى ارفق ياهذا بهؤلاء النساء اللواتي يشبهن رقيق الزجاج ، وإن خداهك بهذا التلميح العجيب يهيج عواطفهن ولطيف شعورهن ويشير في نفوسهن كامن الشوق والحنين إلى أهليهن وذويهن ، كما أنه يتعب أجسامهن ويمجدها مما يحده في النفاق من السرعة والكردحة (١)

وانظر كيف أن الشارع قدم المرأة على الرجل إذ أوصى ببر الأقارب وصلة الأرحام عامة : فقال صلى الله عليه وسلم : « أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلَا قَرَبَ » « الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَمِ الْأُمّهَاتِ » أهد والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه . والأخ الأكبر والعلم والخالة في مقام الأبوين فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيهم : « حَقُّ كَبِيرِ الْأَخَوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » رواه الحاكم وأبو الشيخ والخطيب عن سعيد ابن عمر عن أبيه

ومن أسوأ آثار العقوق أن العاق أباه يعقه ابنه ويمرؤ عليه فلا يجله ولا يطيع له أمراً ، وهذه التجربة معبودة في الناس ، وطالما مثلت أدوارها تحت مواقع

أنظارهم . وهذه المكافأة التي يتلقاها الدارق من ابنه من جملة التعجيل بالعقوبة الدنيوية قبل العقوبة الآخروية : وقد قال صلى الله عليه وسلم :
 « كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مَاشَاءَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُوقَ
 الْوَالِدَيْنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ » الطبراني
 وقد نبه الشارع إلى وجوب الاعتدال في واجب الحب الأبوي فلا يجعل
 الولد أباه إله : يحلف به كلما قام وقعد ، وأوعد ووعد ؛ فقال صلى الله عليه وآله
 وسلم : « إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخَافُوا يَا بَنِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِقًا
 فَالْيَحْلِفِ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْنُتَ »

٤ — النساء والأيتام

قلما يخلو أرباب الأسر من وجود نساء أو أيتام يعيشون في كنفهم ، فكان
 البحث فيما يجب لهؤلاء النساء والأيتام من العناية والرعاية من جملة الواجبات
 الأسرية التي ذكرنا فيما سبق طرفا من حض الإسلام على الرفق بجنس النساء
 وتقديمه لهن ؛ وذلك لأنهن موصوفات بضعف الجسم ولين الجانب ودماثة
 الأخلاق ورقة العواطف ؛ فهن يتأثرن من سوء المعاشرة ، وتكسر أنفسهن عند
 أدنى مشاكسة أو مشادة .

وإذا وازنا بين ما جاء به الإسلام من العناية بهن وتوفير حقوقهن وماعليه
 حالهن في الأمم الذين يتسامون : هل للمرأة نفس ناطقة ؟ وهل لها حق التملك ؟ —
 رأينا أن الإسلام إنما جاء بأعطاء النساء من تعسهن وسوء حالهن فقرر
 لهن الحق في الحياة والتملك والعمل وحرية التمتع بكل ما خلق الله لهن وللرجال
 في هذا العالم ضمن القواعد الشرعية والسنن الأدبية والاجتماعية ، وقد هتف
 الإسلام بحقوقهن هذه على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها ؛ إذ روت عن
 النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ »
 وهن وإن قدم الرجال عليهن في مواطن الخوف والقوة والنجدة والأعمال

الشاقة — فديق لمن حق التقديم في مواطن الدعة والرفق والأدب والحياة والاحتشام ، ولا حاجة للاستشهاد على ذلك من السنة وأعمال السلف ؛ فاهن الأمرين ، ومادة الاستشهاد غزيرة ؛ ويكفي فيه ما قل إلينا بالتواتر من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم للنساء وإكثاره من محاملتهن والوصاية بهن وتصريحه بحبهن . فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم هو ومن سبقه من الأنبياء والرسل يعطون على النساء والآيتام والأطفال والأرامل والأرقاء وكل من كان مظنة الضعف والعجز والتعب تحت أفعال هذه الحياة ، ويمدون ذلك من أركان شريعته وأغراض بعثته : فما ورد عن الشارع بشأن الرفق بالنساء والعطف عليهن قوله صلى الله عليه وسلم : « اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ الْمَرْأَةِ الْأَرْمَلَةِ وَالصَّبِيَّ وَالْيَتِيمَ » البيهقي في السنن عن أنس .

أما اليتيم فقد ورد في الحض على حسن معاملته والرفق به قوله تعالى : « قَامًا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ » : أى فلا تدعه ولا تؤذّه ولا تظلمه ولا تأكل ماله ولا تهمل تربيته إذا كنت وليا له ، فاهن إبقائه في الجهل إذلال له وظلم وقهر ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا » (قال) : وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا . البخارى .

حقا إن اليتيم معرض للضياع في تربيته وآدابه ، وفيما يملك من مال ونسب وعقار . فاهذا كفه كافل فرباه وأدبه وصان ماله ووفره له حتى بلغ أشده ونزل بنفسه إلى ساحة العمل والسعى — كان ذلك الكافل كأنما أحيا اليتيم بعد الموت ، وتلافى سعادته قبل الفوت ؛ فلا جرم بعد أن قام بواجبه هذا أن يجب له دار الجنان ، وينادى عليه : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟

• — في الأسرة الوطنية

يتألف هذا المجموع في الغالب من طوائف متعددة ذات ملل وأديان مختلفة ، وهذا الاختلاف لا يمنع من أن تسمى تلك الطوائف أمة واحدة أو أسرة واحدة

ما دام وطنهم واحداً ولغتهم واحدة ومصالحهم السياسية والاقتصادية واحدة؛ فإن فرق الدين أو المذهب بينهم فإن الوحدات الأخرى تجمعهم وتضم شتاتهم، فما نذكره فيما يأتى من أن الإنسان مكلف واجبات اجتماعية يؤديها لغيره لا يريد بغيره أبناء دينه والمشاركين له فى معتقده فقط، بل يريد كل مشارك فى الوطن ومصالحه السياسية والاقتصادية من أمة ملته كانوا :

ذلك بأن الإسلام دين خاص بالمسلمين من حيث العقائد والشعائر وطرق التعبد، أما من حيث أحكامه السياسية والإدارية والمدنية والاجتماعية والحلقية والأدبية — فهو دين عام يقبل أن يدخل فى أوامره ونواهيهِ المذكورة أبناء ملته وسائر أبناء الطوائف الأخرى المختلطين بهم والمشاركين لهم فى وطنيتهم؛ فهو إذاً أمر بوجوب الوفاق والتحاب والأمانة والعدل والرحمة والصدق وفعل الخير وترك الحسد والتجسس وسائر الشئون الاجتماعية — لا يريد بذلك أتباعه من المسلمين وحدهم؛ لأن المسألة ليست مسألة صلاة وتيمم واستقبال قبلة، ولا صوم واعتكاف وطواف حول الكعبة، وإنما هو يريد المسلمين ومن التفهم عهداً ووطناً وحكومة ومصالحة .

ومن أهم تلك الواجبات الاجتماعية التى أمر بها الإسلام الاتحاد أى وجوب الاندماج فى الجماعة الكبرى وتجنب الاقتراق عنها: وفى هذا المعنى يقول صلى الله عليه وآله وسلم : « الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ » رواه عبد الله ابن أحمد : ومعنى هذا : أن اجتماع المسلمين على عقائد دينهم رحمة وتفرقهم شيعا فيها عذاب

ومثل هذا الحديث أحاديث أخر : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا » الطبرانى . « يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّمَا بَأْسُ كُلِّ الذَّنْبِ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ » رواه الترمذى : ويد الله نعمته وبركته على أبناء

الوطن الواحد إذا كانوا جماعة واحدة متضامنة على حفظ الحدود وصيانة المصلحة ، أو على أبناء الدين الواحد إذا كانوا جماعة واحدة في الوحدة المنهية لا فرق فيهم ولا انقسام ، ثم قال : إن الذي يفرد عن الجماعة هذه أو تلك يصبح كالشاة القاصية (أى البعيدة) عن جماعة القطيع لا تلبث أن يأكلها الذئب :

وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

« لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا » البخارى

عن ابن مسعود

وجلى أن الشارع الحكيم يوجه نظرنا إلى تاريخ الأمم التى كانت قبلنا وقد اختلفت وخرقت كلمتها فهلكت وبادت وأدبل منها ؛ لنعتبر بها ونزدجر عن مثل فعلتها .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَصَلِّكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّةً إِلَّا عَلَى هُدًى » رواه أحمد فى مسنده عن أبى ذر الغفارى قال الشيخ : حديث صحيح .

وهذا الحديث يُرشد إلى أن استقرار الحق والصواب فى الفئة التى زاد عددها على أختها ولو بواحد . ويشبه أن يكون قد استرشدت بهذا الحديث الأمم المتمدنة : فإنهم فى مجالسهم النياية يرون العمل بقول الفريق الذى يزيد عدده على عدد الفريق الآخر ولو بصوت واحد ، على أن هذا الحديث الذى يعتبر الحق فى جانب الكثرة إنما يعتمد الأغلّب من جهة ، كما أنه من جهة أخرى يراعى حال من لم يقدر على تمييز الحق من الباطل بنفسه ؛ فمثل هذا ينبغى له أن ينضم إلى (١٣ - الخلق الكامل - ثالث)

السواد الأعظم ويقلب الثقة به .

أما إذا كان للمرء فكر ثاقب وقلب مخلص خال من الشوائب ورأى الحق في جانب الأقلية فلا عليه أن ينضم إليها ويعمل في الأمر عليها وينافح بكل قوته دونها حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة : وقال صلى الله عليه وسلم في بيان ترابط المسلمين وشعور كل بما يشعر به الآخرون : (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن النعمان بن بشير: يعنى أنهم من شدة التحامهم وقوة ارتباطهم يصبح كل واحد منهم بالقياس إلى مجموعهم ككل عضو بالقياس إلى مجموع الجسد : فإذا نزل بواحد منهم مكروه شعر به كلهم على السواء وعملوا جميعاً على إزالته ، كما يتأثر الجسد إذا ما أصاب عضواً منه وجع أو ألم .

ومن آيات القرآن في الحفز على الوحدة قوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» : «ريحكم» قونكم وصولتكم : ولا ريب أن اتحاد أبناء الأمة واتفاق كلمتهم من أكبر العوامل في ثبات أمرهم ، وبقاء دولتهم :

والشواهد على ذلك لا يحصى العدد، وكل من أمة ذهب تفرق الكلمة بعزها وسلطانها وكما حض الشريعة الإسلامية على اتفاق الكلمة أرشد إلى رأب الصدع وإصلاح ذات البين إذا اعترى الروابط القومية وهن أو ضعف : من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي الدرداء : «ألا أخبركم بأفضل من دراجة الصيام والصلاة والصدقة» ؟ قالوا: بلى . قال «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة» قال الترمذى وروى أن: قال : «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»

وكان المسلمون في سالف عهدهم يتأدبون بأدب القرآن في توحيد كلمتهم وطاعة أميرهم حتى روى الحسن البصري أن الرجل منهم كان إذا عرضت له حاجة وأميره يخطب لم يذهب من دون أن يستأذنه : فيقوم ويمسك أذنه مشيراً إلى أنه أصابه رعاف ويريد الوضوء، فيشير إليه أميره بالخروج وإذذاك يخرج. وعلمهم هذا تأدب بقوله تعالى :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ » :

(أمر جامع) : شأن من الشؤون الجامعة العامة : كحرب حضرت ، أو خطبة تليت ، أو مشورة أديرت :

قال الحسن : اتفق أن رجلا مل الحرب والاعتراب عن أهله فأحب الرجوع إليهم ، فقام إلى أميره (هرم بن حبان) وهو يخطب ، فأخذ بأذنه على حسب العادة مستأذناً بالانصراف فأذن له ، فانصرف ولكن إلى بلده وعشيرته ، فأقام فيهم أياماً ثم رجع ، فسأله أميره :

أين كنت ؟

في أهلى .

أبأذن ذهبت ؟

نعم : قت إليك وأنت تخطب فأخذتُ بآذني فأشرتَ إلى أن أذهب فذهبت . فقال الأمير :

أفأخذت هذا دَعَلاً وخديعة ؟ اللهم آخر رجال السوء إلى زمن السوء .

وصفة القول أن من الواجبات الاجتماعية على كل واحد من أبناء الأمة أن يتمسك بعرا الوحدة الوطنية ، فلا يفضيها ، ويحافظ على كعبة استقلال قومه فلا يهدمها ، ويعمل جهده على إصلاح ذات البين كيلا يؤدي بهم النزاع إلى البلاء والحين .

وإن وطننا كوطننا مؤلف من جماعات ومال مختلفة لا يمكن نجاحه ما لم تتفق طوائفه ، ولا يتفقون ما لم تكن كل طائفة منهم متفقة في نفسها غير منقسمة على ذاتها ، وإذا وقع شقاق أو نزاع في طائفة من طوائف الوطن لا تضر نفسها فقط ، بل تعدى أثره إلى أخواتها ثم إلى الوطن نفسه وإلى مجموع مصالحه ؛ فكان من الخير للطوائف الذين يتألف منهم الوطن الواحد أن يحرصوا على توثيق روابط الألفة بينهم من طريق توثيقها بين أبناء كل طائفة منهم .

وإن النصوص الإسلامية الآمرة بالاتفاق الناهية عن الاقتراق لا تؤثر أثرها المطلوب ما لم يوجه فيها الخطاب إلى مجموع أبناء الوطن مسلمين وغير مسلمين ؛ فإن في اتفاقهم وجمع كلمتهم الخير لهم أجمعين .

بذل المعونة لأفراد الأسرة الوطنية والتعجب إليهم

سبق القول في تبيان ما يجب على طوائف الأمة وأحزابها من التعاون على مصالحها العامة ، وإطراح أسباب التنازع والشقاق .

والآن يراد بيان ما يجب على كل فرد من الأفراد لقرية وجاره وصديقه في معاملتهم . فيخلص في حبههم ويحرص على فقههم ، ويمد إليهم يد المعونة في حين ضاقتهم ونكبتهم فيعيشون متوادين متحابين ، وعلى البر والعمل الصالح متساندين متعاونين . وقد عاب القرآن الكريم قوما من الأشرار بمنعون الناس رفقهم ومعونتهم : فقال تعالى : « وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » :

(الماعون) : مشتق من المعونة : فلفى أنهم إذا سئلوا أى ضرب من ضروب التعاون والمساعدة أبوا وامتنعوا ، وخص بعض العلماء الماعون بما يمار عادة من أمتة البيت ومرافقه كالقدر والفأس .

ونصوص الشريعة الواردة في بذل المعونة عامة شاملة لكل واحد من أبناء الأمة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم ما دامت مصالحهم مشتركة ومراميهم متحدة .

والاسلام بطبيعته يحرص على هذه المصالح والمقاصد ، وهو يأمر بالتحاب والتعاون بين أهل الوطن ؛ كيلا يؤدي تواكلهم وتباغضهم إلى ضياعها وفسادها أو إلى التكد الدائم والشقاء الواصب .

أما تخصيص المسلمين أو المؤمنين أحيانا بالذكر في بعض النصوص فلا أنهم كانوا المخاطبين بهذه النصوص حين ورودها ، أو لأنهم أرباب الواقعة التي ورد النص بشأنها ؛ فلا يفهم منه أن غيرهم من أبناء الملل الأخرى غير داخلين في عموم حكمها المتعلق بالمصالح العامة والمنافع المشتركة :

فثال النص المطلق العام قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

« الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ وَأَحِبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفُسَهُمْ لِعِيَالِهِ »
 الطبراني: فهل يريد الشارع بالعيال المسلمين وحدهم بقوله : « الْخَلْقُ كُلُّهُمْ »
 الصريح في أن مراده كل فرد من بني آدم ، بل كل فرد منهم ومن العجماوات أيضا ؟

كلا ؛ فالاسلام إذن يحض كل فرد من الخلق على نفع كل فرد من الخلق . وكذلك قرر أن منزلة المرء من ربه تكون على مقدار ما يوصل من النفع والخير إلى البشر . وفي معنى هذا الحديث أحاديث أخرى : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خَيْرُ النَّاسِ أَنْفُسُهُمْ لِلنَّاسِ » القضاعي عن جابر قال الشيخ: حديث حسن لغيره . « رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ التَّحَبُّبُ إِلَى النَّاسِ » الطبراني في معجمه الأوسط :

ومن كلام أمير المؤمنين على رضي الله عنه في هذا المعنى : قلوب الرجال وحشية فن تألفها أقبلت عليه . وقال أيضا : البشاشة حبال المودة والاحتمال قبر العيوب . وقال : أعجز الناس من أعجز عن اكتساب الاخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » رواه أنس ، « مَنْ عَامَلَ النَّاسَ قَلَمَ يَظْلِمُهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ قَلَمَ يَكْذِبُهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ قَلَمَ يُخْلِفُهُمْ فَهُوَ مِنْ كَمَلَتْ مِرْوَةٍ » وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَوَجِبَتْ مَحَبَّتُهُ »

ومثل بعض الحكماء للأخوة الإنسانية فقال : أمسى على المساء في الصحراء فلاح لى من بعد شبح أسود على رأس راية فذعرت منه ، ولما أقبلت نحوه وجدته إنسانا ، ولما صرت بجانبه وجدته أخى : وهكذا البشر يتمجلون فى بغض بعضهم بعضا ، وهم لو فكروا لعلوا أنهم إخوة يستحقون التحاب بدل التباغض والتصافى مكان التحاقد .

ولا دليل فى الشرع الإسلامى ينهى عن معاملة غير المسلمين بغير ما ذكر من مكالم الأخلق بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم فى الحديث السابق : « الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ » وبعدد قوله :

« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ »

« الْمُؤْمِنُ أَلِفٌ مَأُوفٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْفُ وَلَا يُؤْ أَلِفٌ »

وبالجملة فالمسلم باعتبار الدين الإسلامى هو من كان مثال الكمال الانسانى فى حبه لغيره من بنى البشر ، والمسارة إلى معونته ونفعه ، وكف أذاه عنه ، وتحمل الأذى منه ومسامحته على أذاه ، بل مقابلته عليه بالبر والاحسان : كما قال تعالى فى صفة الأبرار : « وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ » وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مِنْ قَطْعِكَ وَتُعْطَى مِنْ حَرَمِكَ ، وَتَصْفَحَ عَنْ ظَلَمِكَ » رواه الطبرانى عن معاذ بن أنس .

وإن قيام المسلم بهذا الواجب لبنى جنسه هو في الوقت نفسه من جملة قيامه بالواجب لحالقه تعالى .

والاسلام لا يسمح للمسلم أن يقف موقف صولة أو خصومة بحال من الأحوال ما لم تعرض حقوق بنى الإنسان للضياع أو يلعق المصالح العامة أو الخاصة فبن أو فساد؛ فإنه إذ ذاك يسمح بالمقاومة ضمن شرائط العدل والاعتدال .

ومن تتبع الأحاديث الواردة عن الشارع بشأن حب الناس وإيصال الخير إليهم وجدها تُرَبِّي على النصوص الواردة بشأن الواجبات الاجتماعية الأخرى ، وإن مجرد سردها هنا يستوعب عدة صفحات فلذلك تقتصر على ما هو آت :

« مَا تَحَابُّ أَتَذَانٍ فِي اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ أَفْضَلَهُمَا إِلَى اللَّهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِمَا حَبَّهِ » رواه البخارى عن أنس ، « اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَإِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ : فَإِنْ أَصَبْتَ أَهْلَهُ أَصَبْتَ أَهْلَهُ وَإِنْ لَمْ تُصِبْ أَهْلَهُ كُنْتَ أَنْتَ أَهْلُهُ » رواه الخطيب عن ابن عمر ، « إِنْ اللَّهُ يُبْخِضُ الْمُعْبَسَّ فِي وَجْهِهِ إِخْوَانِهِ » رواه الديلمى ، « إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ الْهَنَانِ » رواه ابن عساکر عن أبى هريرة ، « إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُدَاوِمَةَ عَلَى الْإِخَاءِ الْقَدِيمِ قَدَاوِمُوا عَلَيْهِ » رواه الديلمى ، « بَلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ » رواه السكرى من حديث أنس مرفوعا ، وقل أيضا :

« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » ،

« لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا »

« مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ :

إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى »

« الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » رواه البخارى عن

أبى موسى ، « مَنْ نَفَسَ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ مَحَاغَنَهُ كُلٌّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ

القيامة) رواه مسلم عن أبي قتادة . « مَنْ آغَاثَ مَلْهُوفاً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةً فِيهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلُّهُ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البخاري عن أنس

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ السَّهْلَ الطَّيِّقَ) رواه الشيرازي عن أبي هريرة .
لا جرم أنه بقدر ما يكون لتوثيق علائق التحاب بين الناس في نظر الشارع من الشأن والاعتبار يكون للمجترى على قطيعها من المقت والاستنكل . والكلمة الجامعة في الحض على التعاون والتساند هذه الآية الكريمة :

« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ »
ومثلها في الحض على مبادلة عواطف الحب والتوصل إليه من أسهل طرقه قوله تعالى :

« وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا » :
الأفضل أن تقابل صديقك بأحسن مما قابلك به من وسائل الألفة ودواعي التحاب ، فإن لم تفعل كان عليك أن تقابله بمثله على الأقل ،
على أن عرب الجاهلية لم يكونوا خلوا من روح التعاون ومساعدة غيرهم :
انظر إلى قول حاتم الطائي :

إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكب
أنحها فأركبه فإن حملتكما فذلك وإن كان العقاب فعاقب
أى وإن لم تحملكما معا وكان اللازم أن تتعاقباها : أى تتناوبا الركوب عليها : فتركبها أنت مرة وهو مرة — فافعل .

وأفضل من هذا ما رواه البيهقي قال : شتم رجل ابن عباس فأجابه : أتستمنى وفي ثلاث خصال ؟ :

إني لأسمع بالحاكم يعدل في حكمه فأحبه ، ولعلى لأقاضي إليه أبدا ،

وإني لأسمع بالنيب يصيب البلد ، فأفرح به ومالي به سائمة ولا راعية ،
وإني لآتي على آية من كتاب الله ، فأود أن المسلمين كلهم يعلمون منها
مثل ما أعلم .
وقد أخذ أبو العلاء المعري المعنى الثاني من معاني ابن عباس فنظمه شعراً
فقال :

ولو أني حيث الخلد فرداً لما أحيت بالخلد انفراداً
فلا هطلت على ولا بأرضي سحائب ليس تنظم البلاداً
وليس من مظاهر التحاب والتعاون بين الإخوان أن يرى المرء صديقه مقبلاً
على الشر والمنكر وفعل السوء ، فيتجنب إليه بالسكوت عليه والإغضاء عنه
أو استحسان ما فعل أحياناً ، فإن هذا النوع من الجاملة والتجنب ممقوت في
الشرع منهي عنه في الكتاب العزيز ، وقد ذم الله تعالى هذا الخلق في قوله
تعالى : « كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُسْكَرٍ فَعْلَوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ »
وفي الحديث الشريف :

« انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا » قيل : كيف أنصره ظالماً ؟ قال :
« تَحْجِزُهُ وَتَرُدُّهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ » رواه البخاري .
« مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ يَظْهَرِ الْغَيْبُ نَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه
البيهقي عن أنس : والمعنى أن من منع شتماً أو علم ظلماً أو اتهمهما باطلاً ألحق
بصديق له وصديقه غائب غير شاعر بالأمر فدافع عنه وصان كرامته وحفظ
له حقه — كان له ما ذكر من الثواب . وقال عليه الصلاة والسلام :
« الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَدْعُ نَصِيحَتَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ » رواه
ابن النجار عن جابر .

وهناك أقوام رأوا من الورع اعتزال الناس ، فلا يسمعون سوءاً ، ولا يرون

منكرا ، ولكن في عزلتهم حرمان الناس نصيحتهم ووعظهم وإرشادهم ، ولا سيما إذا كان هؤلاء المعتزلون علماء مسموعى الكلمة قادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد نهى الشارع عن منازعة الناس وكثرة اللجاج في الخصومة لم خشية أن يؤدي ذلك إلى تسلسل العداوات ، فيسوء العيش ، وتنقص الحياة : من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أَبْغِضُ الْخُلُقِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ » للبخارى ومسلم :

(الألد الخصم) الشديد الخصومة الصبور على النزاع الذى يظهر له وجه الحق مع خصمه فيصام عنه ، ويثابر على مناصبته إلى ما شاء الله .

ولم يغفل الشارع أمرا متعلقا بالحب والبغض إلا أرشد إلى وجه الصواب فيه : تأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« أَحِبِّ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا ، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا ،
وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا » : رواه الترمذى .

ومن دلائل اهتمام الشريعة الاسلامية بتوثيق عرا التحاب إباحة المزاح بين الإخوان لامتزاج قلوب بعضهم ببعض حتى يكون لهم في مجالسهم شيء من اللهو واللعب المعتدلين بحيث لا يخرجون فيهما عن حدود المطاوعة والمفاكة فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا كما فى البخارى .

وذكروا من مزاحه أشياء غاية فى اللطف والصدق وإدخال المسرة على المحاطين كالأطفال والنساء والعجائز : فن ذلك قوله لعلام مات له طير فحزن عليه : « يَا أَبَا عَمِيرُ مَا فَعَلَ الثَّغِيرُ (١) ؟ »

وقوله أيضا لتلك المرأة التى شككت شيئا من أمر زوجها : « زَوْجُكَ

(١) الثغير : تصغير نمر وهو طائر يشبه المصفر أحر المنقار .

الَّذِي فِي عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ»

وإن في المزاح على هذه الصورة تفرجاً للكروب وتسرية عن القلوب : وفي ذلك يقول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم .

والمرء الذي يتكلف العبوس وفراط الوقار في مجالس الناس أو يلتزم الجد في عامة أحواله بمقتونه ويستتقلونه ، بل ربما تجنبوا مجلسه ، واستحلوا أحياناً ضيقه

ومما ورد عن الشارع في الحض على الاتباه لهذا الأمر قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

« الْهُوَ وَالْعَبْوَا ؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرَى فِي دِينِكُمْ غِلْظَةٌ » رواه الديلمي (الغلظة) : الجفاء والشدة وهما مما ينقص العيش ويجعل الحياة مرة .

ولكن على العاقل أن يمتنع لما يريده الشارع من اللهو واللعب ويحسن فهمهما بصورة استعمالهما ، فلا يتجاوزهما إلى ما نهى الله ورسوله عنه : مما فيه ضياع وقت أو مال أو مس عرض أو كرامة أو تجديد عداوة أو قطيعة أو فريط بحق أو فريضة :

قال سعيد بن العاص لابنه :

اعتدل في مزاحك ؛ فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ، ويجري عليك السفهاء ، كما أن التقييل منه يبعد عنك المؤانسين ، ويوحش منك المصاحين .

وروى أن سيدنا صهيباً رضي الله عنه كان يعجبه أن يمزح فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أَتَأْكُلُ التَّمْرَ وَبِكَ رَمَدٌ ؟ »

فأجابه : إني أمضغ على الناحية الأخرى يارسول الله ! فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة .

وقد يكون المراد باللهو واللعب في حديث « الْهُوَ وَالْعَبْوَا » إباحة إقامة

المهرجانات في أيام المواسم والأعياد والأعراس : فيضرب الجوارى على الدفوف ، ويلعب الفتیان ألعاباً مما لا سوء فيها ولا أذى مما يحقق مقاصد الشريعة السمحة .

الواجب للمعلمين

على المرء أن يعتد بفضلهم ، وأنهم أفضل من الوالدين ؛ لأن الوالدين سبب نشوئه ؛ وأما المعلمون فهم سبب حياة نفسه العاقلة حياة طيبة ، وجوهر النفس أشرف ، فهم إن لم يزيدوا شرفاً على الوالدين لا ينقصون عنها ، فإن لم يعتد ذلك ولم يعمل بموجبه كان ظالماً لهم ، وغير أهل لما أوصلوه إليه .
وعليه أن يقوم بقضاء حقوقهم مبالغاً في خدمتهم ، وألا يكره ما يلقي منهم من الغلظة في التأديب لأنهم هم الذين يتولون تربيته بعد تربية أسرته ، ويسدّون سعادته ، ويؤنّون أيدى مستقبل حياته ، وقد أخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم ، ورفقوا الأفراد والأمم فأصبح العالم في حضارة ومدنية بفضلهم .
حسنّت أخلاقهم فكأوا خير قدوة لتلاميذهم ، ونضجت عقولهم فصاروا أهلاً للقيام بوظيفة الرسل ، فحقّ إجلالهم من الناس عامة ومن كل تلميذ خاصة لذلك وجب عليه :

١ - احترامهم احترام الأب لينزل منهم منزلة الابن البار من الأب الرحيم : وقد أجاد المفقور له أحمد بك شوقي إذ يقول :

قم للمعلم وفه التبجيلا   كاد المعلم أن يكون رسولا
أرأيت أفضل أو أجل من الذي   ينبي وينشئ أنفسا وعقولا

٢ - اتباع نظم المدرسة في أثناء الدراسة لتشرح صدورهم فيتنافوا في إفادته .

٣ - التأدب في السؤال ، والتودد إليهم ، وإطاعة أوامره بنفس طيبة ، وإنجاز الواجبات في أوقاتها والافتداء بحاسن أخلاقهم وشكرهم على حسن صنيعهم

- ٤ - علم اغترار التلميذ بقى أليه أو جاهه ، وإلا جفاه معطوه فحرم ثمرة العلم
٥ - علم الامتناع منهم إذا رأى قسوة قصد إصلاحه ، فهى فى حقيقة
أمرها إصلاح ورحمة : فقسا ليزدجر واومن يكحازما فليقس أحيانا على من يزحم

الواجب للمدرسة

الأسرة والمجتمع الإنسانى مدينان للمدرسة لعظيم فضلها وكبير منتها ؛ لأنها
تنشر العلوم والمعارف ، وتقرس الأخلاق الفاضلة ، وتعد النوابع من أبناء الأمة ،
ولا يتحقق مقصدها على أكل وجه إلا باتباع نظامها واحترام قانونها وتأدية كل
من فيها الواجب بإخلاص

والمدرسة تحوى أناسا مختلفى الأجناس والديانات ، متغابرى الأخلاق
والعقول ، متباينى الأحوال والثروات ، يقضون فيها من الشباب زهرته ، ومن
الأيام ناضرها تنقيفا للعقول واستنارة للأفكار ، وتهذبا للأخلاق
فواجب عليهم احترام قوانينها ، وتقديس نظمها طوعا لا كرها ، ورغبة
لا رهبة ؛ لتسودها المودة ويعمها العدل ، وتلوم المحبة بين تلاميذها ؛ وإذا ذلك
يرون من المعلمين عطفأ أبويا ، وإخلاصا فى تعليمهم مرضيا ؛ فينشئون نشأة صالحة
يسلمون بها من الزلل فى دراستهم وفى حياتهم العملية ، فيجد الوطن منهم خدما
أمناء يضحون بأنفسهم وبأموالهم فى سبيل إعزازه ، ويحمد الشعب للمدرسة هذا
القرص الكريم .

الواجب على المعلمين

(١) رأى أفلاطون

جاء فى وصية أفلاطون فى تأديب الأحداث ما يلى :

لست أخطب الطبقة العالية فى الفلسفة والبلاغة ، ولا الطبقة الدنيا ؛ لكن
أتوسخى الطبقة الوسطى بين الطبقتين فأقول : إنه يجب أن أذكر نفسى وأحسها

على الأدب دون أن أحوج غيرى إلى تأديبى وتعميى؛ فإن آية العقل أن أقسم نفسى مقام المتحن لها وعليها، فإذا فعلت ذلك كنت من الذين قومهم الأدب.

أقر أنى لا أعرف نفسى فأبنى لست بالحكيم، ولا المستقل بالتعليم؛ لأنى إلى هذه الغاية متمم وطالب حكمة، فليت شعرى من الكتاب البليغ الذى يأتى بى؟ ومن الواضع للسنن الذى جاد طبعه وكرم أصله؟ والذى يحسن أن يكون وساطة بين الأستاذين والمدرسين، وأن يقنع الفريقين معافى رضى الطبقة العالية، ويؤدب الطبقة التى دونها من غير أن يتعسف مع الأولين، ولا يكون بذنب مع الآخرين؟

أيها المعلمون، أفهموا عني ما أوصيكم به وأرسمه لكم:

تسكن سيرتكم مع تلاميذكم سيرة مستقيمة بلا زيادة ولا نقصان، وبالله المنشئ لكل أدب وعلم استخلفكم وأقسم عليكم ألا تتجاوزوا الحدود. اعرفوا عاداتكم واحفظوا درج مراتبكم، وكونوا لهؤلاء التلاميذ مرآة صافية مضيئة فكونوا دليلا لمروءتهم ليتأدبوا بالمروءة، وأبصروهم من كل لائمة قبيحة، وامتنعوا من الشهوات الذمومة ومن أفعال الخطايا ولا تضنوا بحسن مناظرتهم، ولا تقربوا شيئا يلحقكم منه عدل، ولا تكونوا سببا لعادة مذمومة يجترئ عليكم بها تلاميذكم، ولا تتكلموا بشيء يكره بين أيديهم، ولا يكون لكم معهم سر ولا خلوة؛ فإذا أدبتموهم فلا تكلموهم بكلام يكون مستورا عن جماعة من محضرتكم، ولا تهذبوهم بالخدع، ولا تقربوا إليهم بالهبات والصلات، وعاملوهم بحسب استحقاقهم، وعلومهم ألا ينحطوا عن مراتبهم من العلم فتحتطوا أنتم عن مراتبكم فى التعليم لهم، ولا تحفلوا بالظلل الزائل ولا بالآلة التى لا دوام لها فقتصدوا إخلاص أنفسكم ورياسة تعليمكم، واستحيوا منهم وتصونوا وتوقروا وتحفظوا أنتم وتلاميذكم أيضا بالوصايا المرتفعة عن كل طعن وفتح، ولا تؤدبهم بالأدب إلا فى موضعه وعلى حقيقة من حيث لا يلحقكم

فيه شك ولا ارتياب بأنكم ظلمتموه ، وتعديتم عليهم ، وإن ترفعوا خطوا منهم ولا تترقوا للتجاسر من منهم بركة الآباء ، ولا تحبوه بحجة ذوى الأنساب منكم بل أدبوهم كالقرباء منكم ، ومن أول ابتدائكم بهم خذوا في رياضتهم ، وإن أحد من أهلهم وأقاربهم منعكم تأديبهم وسألوكم أن ترحمهم وترفقوا لهم فأخرجوهم من عندكم .

ولا يكن قوميكم لهم وضربكم إياهم على غضب وهياج ، ولا تتركوهم إهمالا لقلة عنايتكم بهم ، ولا تتركوهم من غير حد تعرفونه لأنفسهم ، ولا تنسوا التعليم الروحاني من قبل الكرامة العالمية ، وداووهم إذا احتاجوا إلى الأدوية اللطيفة حتى تصفو أذهانهم ليكون لهم بما فيديونهم من علومكم شرف وافتخار ، وعودوهم الاحتماء من الأطعمة الضارة ، وعودوهم ألا يأكلوا إلا في أوقات معلومة محدودة من أطعمة لطيفة ، وخذروهم الشره والسكر والخروج عن الاعتدال في كل ما يصلح ويشاكل حالة علمهم ، وامنعوهم من النظر الشهواني المردى ، وأقيموا عليهم رئيسا منهم يشرف عليهم وليكن متقدما ، غنيا كان أو فقيرا ، جميلا كان أو قبيحا ؛ ولا تنظروا إلى حسن الوجه مع قبح السيرة ، بل انظروا إلى حسن العقل .

وليكن المدبر لهؤلاء الأحداث موثوقا به ذكيا عالما مهيبا غير معروف بسوء اللقاء وقبح المعاملة وفساد السيرة ، ولا تصحبوا المعروفين بالأفعال القبيحة وتباعدوا منهم .

وقابلوا كل من تؤدبونهم بما يشاكلهم من التأديب ، ولا يكن تأديبكم لهم بغير تمييز وترتيب . حملوهم ما يقوون عليه من التأديب ، ولا تمتيتوا قلوبهم بالإلحاح عليهم وتجسيمهم مالا يقوون عليه ، وأقيموا عليهم منهم رؤساء أولف ورؤساء مئين ورؤساء خمسين ورؤساء عشرة وكل واحد منهم يأمر تلاميذه وينهاهم . ومتى زال رئيس منهم عما تأدب به وأدبهم ، ولم يستعمل ما يجب عليه مما يوصيهم به فلينح ذلك الرئيس منهم عن مرتبته وليقم فيها غيره ؛ فليس من

الحزم أن يوثق بخائن ولا كاذب ، ولا يقبل اعتذار من يقتل النفس عامدا .
فإن أخطأ حدث من يسمع التأديب أو زل غفرت زلته ، واحتمل دفعيتين أو
ثلاثا فإن عاد بعد الثلاث نحى عن جملة المتأديين وحجر ثلثا يفسد سائر من
يروم التأديب .

أيها الإخوة المحبون للعلم ، اسمعوا واحفظوا وصاتي ؛ فإنني كاتب لكم مقالة
سهلة أئين لكم المدخل إلى العلم بكل صناعة شريفة يتنعم بها كل محب متعلم :
فأول ذلك أن تكونوا طاهرين لأعيب فيكم قبل أن تشرعوا في هذا
العلم ؛ فإنه يجب ألا تتقرب الأشياء الطاهرة إلى الأشياء الدنسة ولا الأشياء
الدنسة إلى الأشياء الطاهرة ، ولا يقرب ذوالعيب الدنس من المبرأ ، ولا المبرأ
من الدنس ؛ وليعلم أنه لا يستطيع ميكال من ماء عذب صاف لطيف أن يقاوم
جب حمة منقثة . لا قبح أقبح بالعقل من أن يسم نفسه عند الناس بالعقل وبأمرهم
به وهو خلو منه صفر الأدب مرتكب للمأثم ؛ إن الحكمة التشبه بالله
عز وجل وهو المعلم للحكمة والمرشد إلى الأفعال الجميلة الفاضلة الموفق لها .

إياكم والحمد فإنه المفرق المشتت ، وليتواضع بعضكم لبعض . تساووا في
الحجة الكاملة . أسلموا فؤوسكم لله وللعقلاء الكاملين الذين يستحقون الرياسة
بأفعالهم واقتصادهم وقناعتهم ، ولا تتكلوا على المفتخرين بالآباء الذين لم يؤدبوا
بأدب النفس ولزوم ما وجب عليهم ؛ أولئك حزب الظلمة وأعداء الحكمة
ومصيصة الشياطين ، والمهرب منهم والتباعد عنهم أولى . وليجعل كل واحد منكم
صاحبه كنفسه ، وليحفظ كل واحد منكم صاحبه حتى يكون بعضكم حافظا
لسر بعض .

كونوا سامعين مطيعين حريصين على طلب الحق والحكمة مجتهدين مناضلين
عن الحق محيين للصدق مجادلين عن العلم عارفين بالآزمنة واختلافها مبغضين
المعايب عاملين على تمكين الصلاح والسكون والهدوء والسلامة متكلمين عن
أهل الخير ناظرين بأعينهم وقلوبهم نظر المتواضعين لا المتكبرين ، آفنين ألفة

ذوى العزة متذكّرين دائماً الموت الاختياري محيين للفضائل متمسكين بكل المحاسن .

لا تتحلوا قتل التكبر ، ولا تتعدوا أقداركم ولا تترفوا بالصلف ، ولا تمظموا بالافتخار ، ولا تأخذوا بأخلاق الجبايرة ، وكونوا علماء بما تعلمون ، ولا تنجاسروا على تعدى حدودكم ، ولا تماروا فيما لا حقيقة له ، لا تجادلوا بالكذب ولا تسكلموا بالهذر .

واحدروا الشهوات القبيحة ، ولا تعودوا أنفسكم الميل إليها ، والزموا قراءة الكتب الأدبية ولا تملوا ، وأحسنوا الآه نصات للحكام ، وارهبوا آباءكم ، وأكرموا أمهاتكم ، ولا تركزوا إلى البطالة والسكل ، وميزوا بين الخير والشر ، واعرفوا أريج من الخسران ، وإذا لم تسألوا فلا تجيبوا ، وتكسبوا الخصومات ، واستعملوا الأغذية اللطيفة ، وتباعدوا عن الشره للأطعمة ، ولا تشربوا الخمر ، وليكن لفدائكم وقت معلوم ، وأكثروا ذكر الله عز وجل وإحسانه إليكم فرادى ومجتمعين ، ولا ترفوا أصواتكم عند من هو أمن منكم ، ولا تزدوم الكلام ، ولا تطلقوا ألسنتكم بحضرتهم بكلام جاف ، ولا تؤثروا لذة المساكل على لذة العلوم ، ولا تشتغلوا بذكر مساوى غيركم ، وإذا صح كلامكم وظهرت حجبتكم فلا تعجبوا بأنفسكم ، ولا فتخروا بما ظهر منكم من غلبة خصومكم .

وآثروا الوحدة والدعة والسكون ، ولا تطلبوا الرياسة ، وإن أكرمكم إنسان فتواضعوا أنتم في أنفسكم ، وإن سلككم مسلط على أمر من الأمور فأحسنوا فيه ، واكظموا القيظ ، ولا تسرعوا إلى الغضب ، وأكرموا أنفسكم فإنكم بذلك تصيرون كرامة كثيرة ، ولا تمضوا شيئاً في وقت الضجر ، وامتنحوا الأصدقاء قبل أن تصادقوهم ، ولا تصادقوهم قبل الامتحان .

ولا تموموا في الأسواق ، وإن استطعتم ألا تمشوا فيها فافعلوا فإن الأسواق (١٤ — الخلق الكامل ثالث)

مزايل المدن ، وليس يجد الإنسان على المزايل شيئا نظيفا ولا طيبا طاهرا . ولا تصفوا إلى أقاويل العامة ، وبخاصة أهل السوق فإنهم هج رعاك ولا تحصيل عندهم ولا رأى لهم ولا معرفة حقيقية ؛ ولا تطلعوا أحداً على أسراركم ، وكلوا الرؤساء بتواضع ولطف .

ولا يعظم في صدوركم ما يعظم في عين كثير من النساء من أعراض هذه الدنيا . وإذا أنكرتم شيئا على إنسان يهكم أمره فعاتبوه عليه من وقته ، ولا تكونوا ذوى وجهين ولسانين ، ولا تكن مودتكم متقلبة كاختلاف ضوء القمر ، وكونوا كالشمس التي نورها فيها دائماً لا يزيد ولا ينقص ، ولا تتبعوا شهوات الناس في الأحكام ، لكن كونوا حكماء بلا محاباة لأحدهم ، ولا تغتابوا من غاب عنكم ، ولا تحلفوا يميناً لإرضاء للناس ، ولا تقيموا في ظل ملوك إن كانوا لكم غاصيين ، واحذروا الملامى الشائنة لكم واللعب المضل لأذهانكم ولا تواصلوا الضعك ، ولا تملوا إلى الخدع الآخفة بالعين التي تحدث في أنفسكم اضطراباً ، ولا تنجالسوا من يزينوا لكم الشهوات القبيحة .

احذروا العدو الذي يريكم الصدافة ، والأخ الذي لا صدق لكلامه ، ولا صحة لزمانه ، ولا صواب في منطقته . والذي ينبغي للأحداث أن يأخذوا طرفاً من الأسباب التي يحتاج إليها في تدير الحروب وترتيب الصفوف ، وتعلم المثاقفة والزمى والمصارعة ، والطلب والحرب من غير استهانة ولا انهماك فيه ، وليتعودوا ركوب الخيل وجريها والعمل بالسلح .

وينبغي أن ينظروا في الموسيقى فإنها من التعاليم الأربعة (١) حتى يقفوا على المناسبات وتآليف اللحن ، وأصناف ما ينسب إليها من العود والمعرفة بسائر آلات الموسيقى .

واعلموا أنكم إذا اتصفتم بهذه الحكمة وتمسكنم بها كنتم كالنور المشرق

(١) هي التصوير ، ونحت التماثيل ، والموسيقى ، والرقص .

على الخلائق ؛ فاجعلوا شكركم لله المدير لكل الأزل القديم القائم بالحق والقسط .

ومن خالف هذه الوصايا فالواجب على من يشرف على المتأدين تقويمه وتأديبه فإن لكل خطأ عقابا إما عاجلا وإما آجلا ، ويجب أن تقدم عقوبة العاجل لئلا يفسد الناس ، ويقتل بعضهم بالقهر والغلبة ، فتضيع ثمرة التعليم والتأديب .

ب — « رأى »

صاحب كتاب سلوك المالك ، في تدير المالك

١ - أن يفنم الحياة التي بها فارق الأموات والجماد فيصرف زمانه في لهم دون غيره .

٢ - أن يعمل بما يرى إليه قول بعضهم : إن امرأ ذهب من عمره ساعة لحرقى أن تطول حسرة عليها .

٣ - أن يكون متفقا لجميع أخلاقه ، مستقيظا لسائر أحواله ، متقصا لمندوم العادات .

٤ - أن يحترز من دخول النقص عليه ، وليجتهد في بلوغه غاية الكمال .

٥ - أن يكون أبدا محبا لصورة الكمال مستلذا محاسن الأخلاق ومحودها .

٦ - أن يعتنى بهذيب نفسه فلا يستكثر ما يقتنيه من الفضائل والعلوم الزائفة .

٧ - أن يكون غير متعبد للرتبة العليا طالبا غايتها جهده جاعلا غرضه الإحاطة بها .

٨ - ألا يقف عند غاية من العلم إلا ويومئ بطرفه إلى ما فوقها ليزداد بصيرة . .

٩ - أن يأخذ نفسه بأوامر الله ورسوله وأولى الأمر من بعده ليؤدبها بأدبهم .

١٠ - أن يسدد طرفاً من علم اللسان ويمتنى بالبلاغة والفصاحة والدرس .

١١ - أن يجعل لشهوته قانوناً راتباً يقصد فيه الاعتدال ويحجّب الإصراف .

١٢ - أن يجمع أبداً سورة القوتين الغضبية والشهوانية ، ويستعمل قوة العقل عليهما .

١٣ - أن يلازم الصمت عما لا ينبغي .

١٤ - أن يجنب استعمال السفه بالألفاظ القبيحة ويترك الحلف .

١٥ - أن يكون سهل اللقاء والبشر والتسليم سابقاً بها بعيداً عن الأشرار مستعمل القصد في كل أموره؛ فإنه إذا فعل ذلك كان خليقاً أن يملك نفسه ، ويألف حسن السيرة، وصار محبباً إلى الناس مقبول القول معظماً عند موقرأ عند الرؤساء ، مكرماً عند الله تعالى .

والباحث في طرائق التعليم الحديثة لا يسهه إلا أن يعترف بما لأفلاطون في وصيته من الفضل على التعليم وطرائقه .

ما يجب أن ينشأ عليه الأحداث

أجمع الباحثون في أحوال العمران وقوانين المدنية على أن التربية والتعليم هما السبيل الوحيد والوسيلة العظمى في ارتقاء الأمم على منصات الحضارة ، وبلوغها ما تطمح إليه من الآمال الكبار . لذلك كان من أهم واجبات الأمة التي تجعل بلوغ مثل هذه الأمانة نصب عينها أن تكل أمر تربية أبنائها وتعليمهم إلى أهل الدين الذين يطبعون في فطرة الناشئ أصول الفضائل وآداب الشريعة ، ويلقنونه دروس الحياة ، ويرقون عواطفه ، ويربون شعوره . فإذا فارقت الآباء هذا المبدأ، فوسدت الأمر غير أهله ، وأسندت شئون التعليم إلى غير

الكفاة من أعداء دينها — فلا تلبث أن يلم بزاج مجموعها ما يضعفه ، وينسى جرائم الداء فيه ، فتظهر أعراضه عليه ، فتصبح في حضيض خسران الدنيا والآخرة ؛ فالترية الدينية هي أس الفضائل ، وروح الاجتماع الحيوى .

إذا تدبر المرء ما ينشأ من الترية المنزلية وجد أنه كما يكون الأهل يكون الطفل في الغالب : فإن كانوا ذوى نظام وطباع كريمة شب الطفل كذلك لمبا علم من أنه ميال للمحاكاة ، وإن كانوا جهلاء أغبياء وذوى خول أو ضعف في العزيمة شب الطفل على ذلك . فمن هذا يستبين أن تربية البيت إما أن تكون عضدا ومساعدة للمعلم في المدارس ، وإما أن تكون عقبة كأداء في سبيل التربية المدرسية .

قرر في سنة البشر أن الفروع كما ترث من أصولها جانبا من الصفات الجسمانية كذلك ترث منها كثيرا من الطباع الخلقية ؛ فلقد نجد أولاد الرجل الأبله كأبيهم ، وأبناء العاقل الداهية كذلك . ولا حاجة إلى إيراد البراهين على ذلك ؛ لانه يكفى في إثباته أدنى التفاتة إلى دراسة أصول العالم الذى نحن بين ظهرانيه . على أنه وإن كان في الحدث طباع موروثة فالمرء الحكيم يمكنه أن يصلح منها ما فسد ، ويقوم ما أعوج ، وإن احتاج المرء إلى غناء زائد وجد كبير على شريطة أن يتدارك ذلك قبل أن تتمكن تلك الورثة الفاسدة وتصبح ملكة وخلقاً ، ولذا فلما تفيد التربية في الكبير :

قالت الحكماء : ينبغي أن يؤخذ الطفل بالأدب من صغره ؛ فإما الصغير أساس قيادا وأسرع موثاة ، ولم تغلب عليه عادة تمنعه من اتباع ما يرام منه ، ولا له عزمة تصرفه عما يؤمر به ؛ فهو إذا اعتاد الشيء ونشأ عليه — خيرا كان أو شرا — لم يكن ينتقل عنه : فإما عود من صباه المذاهب الجليسة والأفعال المحمودة بقى عليها . ويزيد فيها إذا فهمها ، وإن أهل حتى يعتاد ما تميل إليه طبيعته مما جبل عليه ، أو عود أشياء رديئة ليست في طبيعته ثم أخذ بالأدب بعد غلبة تلك الأمور عليه — عسر انتقاله مع الذى يؤدبه ، ولم يكد

يفارق ما جرى عليه ؛ فإن أكثر الناس إنما يؤتون في سوء مذاهبهم من عادات الصبا .

قال الحكيم المستعصى فيما ينبغي أن يؤخذ به الطفل في تربيته : ينجب النوم الكثير فإنه يبعثه ويغلف ذهنه ويميت خاطره ، ويمنع من القراش الوطى .
وجميع أنواع الترفه حتى يصلب بدنه بتعود الخشونة ، ويؤد ألا يكذب ولا يخلف لا صادقا ولا كاذبا ، ويعود الصمت والكلام كلا في موضعه ، ويمنع من خيث الكلام ومحيته ولغو ، ويعود حسن الكلام وجميل اللقاء وخدمة نفسه ومعلمه ومن هو أكبر منه ، ويعود طاعة والده ومعلميه ومؤدبيه وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وبهاهم ، ويعود ضبط النفس عما تدعو إليه من اللذات القبيحة والفكر فيها .

وقال حكيم : إني لأكثر التعجب ممن يعلم أولاده ذكر الحروب والضغائن ومن انتقم ووثب على صاحبه ، ولا يخطر بباله أن يعلمهم أمر المودة وأحاديث الألفة وما يحصل من الخيرات العامة لجميع الناس بالحببة والأنس ، وأنه لا يستطيع أحد من الناس أن يمشي بغير المودة وإن تمت له الدنيا بجميع رغائبها .

وقال بعضهم : خليك بالآباء — وإن كانوا في غنى أو جاه — أن يربوا أولادهم على مبدأ الاعتماد على النفس والاستقلال بأن يستعد في حياة والديه للعمل لأن الحياة لا تقوم إلا بالحركة والسعى والعمل والتدبير وحسن السلوك لا صابة العلم والرزق والراحة والجاه ؛ فإن المستقبل صفوة الحياة ؛ ومتى نما فيهم هذا المبدأ المذكور رفضوا المعيشة الانتكالية التي هي أليقة الخول والصغار ، وأصبحوا أولى جد ونشاط يجهدون المسرات في التعب والعناء . وعلى الآباء أيضا أن يعلمهم من اللغات ما استطاعوا إليه سبيلا فإنه يقال : كل لسان إنسان . ومن عرف لغتين فهو بمنزلة شخصين . ولا سيما في هذا العصر الذي اتسع فيه مجال المعاملة

والعمل وكثر اختلاط الناس من أُم مختلفة .

ما يجب أن يكون عليه المرء في طلب العلم

من أُم ما يجب عليه أن يسترشد بعلم خير ناصح حكيم سمع بعلمه متأن في تعليمه ، وأن يرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله واثق بمنافعه ، وأن يكون الباعث له طلب مرضاة مولاه والعمل بوصاياه ، وألا يطلبه لمراء أورياء ؛ فإن المرائي به مردول لا يرتفع ، والمماري به منبوذ لا ينتفع ؛ وأن يتبتى بأوائل العلوم ليتدرج إلى آخرها ، ومن لم يحسن البداية ، وتخيل مساواته بذوى النهاية كان ممن رضى بخداع نفسه ، وقنع بمداينة حسه ؛ وألا يدعو ما استصعب عليه إلى تركه فإن ذلك معية المقصرين ، وأن يكتر من الاستندكار ليستفيد مالم يعلم ، ويحفظ ما علم ، وألا يؤيسه تبدل ذهنه ، ونبو فطنته ؛ فإن الدأب يذل الصعاب : ويدك المضاب ، وألا ياييه عن طلبه كثرة مال وجدة ، ولا تفوذ أمر ، وعلو منزلة ؛ فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج ؛ وألا يمنه كبر سنه ، وقصيره في صغره عن الجد في إغلاء منزلته بالتعظيم في كبره ، وألا تصله شئون كسبه عن أخذ حظ منه ، وأن تكون سيرته الشخصية ملائمة لشرف العلم والدين ، وأن يحرص على كتابة كل ما يسمعه من تحقيق في بحث ، وحكمة في تشريع ، ونسكتة غريبة ، وقصة بديعة ، كما كان عليه الساف الصالح الذين خلدوا لهم بذلك ذكرا لا ينسى ، وأن يعنى بإجادة خطه ونظامه ، وأن يصحب معه على المدى كناشة ليكتب فيها خواطره ونفيس ما يسمعه من أى شخص كان ؛ فإن إهمال الفوائد خسران مبين ، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها . وعليه أن يكدر في النظر نفسه ، وأن يكتر في المقروء درسه ، وألا يضجر من معاناة الحفظ ومراعاته .

ومن أُم ما يؤصح به الثبات والصبر وعدم التقلب والتضجر ؛ وكل عمل

في الوجود محتاج للثبات بنسبة ما فيه من المشاق ، وما يحول دونه من العوائق التي لا يزيلها إلا المثابرة عليه والثبات له ؛ فإن الدنيا ميدان تتسابق فيه الأمم ، وتبارى عليه الأمم : فمن سبق فاز بالحسن ، وكانت يده في الوجود هي العليا ، ومن قصر بقاء بالحياة وكانت يده هي السفلى ، وعاش عيشة الأذل الأدنى ؛ وإنما يُنالُ سبق الثبات : تأمل ما حكى : من أن كسرى سئل : أى أولادك أحب إليك ؟ قال : أرغبهم في الأدب ، وأجزعهم من العار ، وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقه .

وما أطفئ قول بديع الزمان في نصيحته لابن أخته : أنت ولدى مادمت والعلم شانك ، والمدرسة مكانك ، والمجبرة حليفك ، والدقير أليفك . فإني قصرت ولا إخالك فغيرى خالك والسلام .

وليحذر الانبساط مع معلمه وإن آتسه ، والامدلال عليه وإن تقدمت له محبة ، ولا تنصوه جودة ذكائه إلى إعانت معلمه والازدراء به ، وألا يفوق في تعظيمه غلوا يبعثه على قبول الشبه منه ، والتقليد فيما أخذ عنه ؛ حتى يرى قوله دليلا وإن لم يستدل ، واعتقاده حجة وإن لم يحتج ، وينضى به إلى التسليم الأعمى ، بل لا بد من النقد بمحك النظر وقبول ما رجحت صحته بميزان الحق ، وألا يستحي من السؤال في موضعه إزالة لشكه ونفيا لشبهته .

وعلى الطالب أن يجلس في محفل الدرس بوقار تام وأذن وإعانة وذهن حاضر ، وأن ينظر إلى الأستاذ حين إلقاءه ، وينظر إلى الكتاب إذا قرأ منه الأستاذ ، وأن يتجنب الالتفات ساعة الإلقاء بمنة ويسرة ، وكذا محادثة أحد أو الإشارة إليه أو أمره بالتقدم أو التأخر ، وليهتم بشرح أستاذه وتفهيم حرصا أن ينفلت بفنائه شيء منه ، وأن يجتنب إجابات سائل للأستاذ قبله فإن المبادرة لذلك زلة كبرى ، وأن يصنى لمن سأل إصفاة تاما ، وأن يتجنب الهزء بمن زل في سؤال فإن الأفهام تتباين ، وأن يحذر مساجاة الأستاذ في إلقاءه إذا سكت لتنفس أو تأمل ، وألا يضطك بلا داع

والأيتامز مع أحد ولا يمزح معه ، وألا يقوم لدخل إلا إذا قام الأستاذ أو أذن بذلك ، ولا يشمت بمن زجره الأستاذ أو أنه ، ولا يحقد عليه ، وأن يقلل باب الحصام والشحناء مع أخيه .

ما يجب على الطالب لاءخوانه

ينبغي أن يعلم الطلبة أنهم إخوان حب واستفادة وخروج من ظلة الجهل إلى نور العلم ، فليترأحووا وليتألفوا ، ولا يتخالفوا . والأخوة في العلم آكد من وشيخ الرحم ؛ فليتناضلوا عن صاحبهم بالمدافعة عنه وحفظ غيبته ، وعليهم أن يعرفوا اللذكي وللمحصل قدره .

وعلى الغنى من الطلبة أن يتفقد البائس من إخوانه ، وعليهم أن يسألوا عن الغائب فيعاد لمرض ويهنأ لفرح ، ويعزى لمصيبة ، ويشاطر في الأسى ، ومن قعد عن ذلك فلاتقه به ، ومن تبين أنه فاسد الأخلاق والآداب وجب نبذ . ومن تخاليل النجابة ودلائل التوفيق - ألا تكاد تبدر من الطالب بادرة إلا وهو يعض أنامله ندما على فريضة في جانب الأدب والعلم لما يشعر به من تأنيب ضميره قبل تأنيب أستاذه ، فتراه يحرص بعدها على أن يكون قدوة في الطاعة والامثال وحسن السيرة شعورائه بأن وازع الأدب يزجره ويناقشه الحساب على كل ما يفرط منه . وجدير بمن استشر هذه الخلال ألا يمضي عليه ربح من الدهر حتى يصبح رجلا في العزم والقول والعمل ، واقفا من أمرار الحياة على ما لم يكن يعرفه ، ناشئا على أمتن الدعائم التي أسس عليها بناء الشريعة السمحة ، عاملا بما علمه من ثمار آدابها ، ولكل عصر حاجيات ، ولكل طور من أطوار الأمم النامية كجاليات لا بد من استيفائها كلها تدرجت الأمة في معارج الارتقاء ، وجرت في ميدان الفلاح والتقدم على السنة القطرية التي تدور حول محور هذا الكون البديع النظام .

وعليه أن يعلم أن رفقائه في المهلة والمكتب والمدرسة هم أقرب الناس إليه بعد والديه وإخوانه وأقاربه ، وبراهم أكثر من غيرهم فوجب أن يعاشرهم بالمعروف ليدخل عليهم السرور برؤيته وتشرح صدورهم من ملاقاته ، ويكلمهم بالمعروف ، ويقابلهم بالبشاشة والطف ، ويساعدهم على دفع المضرة وجلب المنفعة بالطرق الحسنة ، ولا يقابلهم بمكروه ، ولا يتكلم في حقهم بما يكدر خاطر ، ولا يسلط عليهم مؤذيا ، ولا يصادق منهم سيئ الخلق قليل الأدب . ومن ساءة فلا يجبه إلا بالنصيحة والنهي عن السباب ، وإن لم ينته احتراز من ملاقاته واستعان بإخوانه الكاملين على تهذيب أخلاقه ، ولا يطيل النزاع فإنه يجر إلى أقبح منه ، ولا يتعاطى على رفقائه ولا غيرهم ، ولا يخاطبهم بما يكرهونه أو بأمور خرافية غير معقولة ولا مقبولة لئلا ينفروا منه ، ولا يصح أن يخبر أحدا بما يقع في بيته من أيه أو أمه أو أحد إخوانه لئلا يكون خائنا لا يكتم السر فيستخف بعقله ويهزأ به ، ولا يصرف أوقاته مع رفقائه إلا فيما يعود على نفسه وعليهم بالمنفعة ، ولا يترك درسه أو قضاء مصلحته لأجل أن يسر رفقاه .

وينبغي ألا يكون الطالب عبوس الوجه بآدى الكمد والنكد؛ فإف هذا يضره وينفر الناس عن معاشرته ومصافاته ، ويجعله ثقيلًا على القلوب ومكروها في النفوس ؛ والخروج عن الاعتدال منبوم في كل شيء ، بل ينبغي أن يكون باش الوجه ظاهر النشاط والانبساط ، وعليه أن يكون نظيف الوجه والعينين واليدين وسائر البدن واثياب فإن الوسخ يفيض للناس تسرع إليه الأمراض وضيق النفس .

ولا ينبغي أن يطأطأ رأسه ويثنى رقبته في مشيه أو قعوده كالذليل الجبان ، بل يستعمل النشاط والمهمة في جميع الأفعال

ما يجب أن يكونه الروح المدرسى

تعى المدارس بوضع أنواع المكافأة للمجتهدين من طلبتها في مقابلة إحسانهم
رغبة في حلهم على النشاط والمثابرة على العمل ، وفي إحداث الفيرة في نفوسهم ؛
لان المتعلم المجتهد حريص على الارتقاء ، ومن طبعه مقارنة نفسه بغيره : فمن
المكافآت ترفيع الأماكن والإشادة بالامتيازات المدرسية ، وإهداء تحف
وقطع أدبية ، والمدح والشاء إلا أنه ليس من الرأى الاكثار منه ؛ حتى يكون له وقع في
النفوس . وهذا مرجعه حكمة المعلم وعقله

وكما دعت الضرورة إلى وضع أنواع للمكافأة الحسنة - كما قدمنا - كذلك
قضت الضرورة بوضع أنواع للمجازاة على الامساء حذر الوقوع في مخالفة
القوانين المدرسية : فمنها اللوم والتعزير والمنع من الفسح والرياضة وعمل واجبات
منزلية إذا كان سبب العقاب إهمال التلميذ دروسه . وآخر العقوبات الطرد ،
ولا يصار إليه إلا إذا لم يند غيره .

ويجب على المعلم أن يكون حكيما في مجازاته مهذبا في عباراته ، مجانباً فحش
الكلام وبذاءته في الزجر ؛ فإم لذلك أضرارا منها : اعتياد التلميذ حفظها
فيشب على ماشب عليه ،

ومنها تأريث الغل والحقد في نفسه إذا توالى على سماع الخط من كرامته أو
كرامة أهله والمبالغة في احتقاره وازدراؤه .

ومنها اقتباس نفسه عند رؤية المعلم والاجتماع به مما يدعو إلى الخيبة وعدم
النجاح بسبب عدم الاستفادة منه ؛ إذ هو الذى صرف ميوله عنه ، وكره إليه
طلعت وسماع صوته

وقد أجمع علماء التربية على أن استعمال العقوبات البدنية ضرورى في بعض
الأحوال : أى فيما إذا ارتكب التلميذ ما ينافى الآداب والسلوك الحسن ، أما

فى مثل انتهاكه حرمة قانون من قوانين النظام المدرسى فإنه يكتفى بفرد ذلك من أنواع العقوبات ، ويكتفى فى تقدير العقوبة حزم المؤدب وتبصره ، ومن المعلوم أن تكرار العقوبات البدنية تدعو إلى التنازولين العلم والمتعلم مما لا يرجى معه نجاح ولا فلاح ؛ لأن المتعلم متى اقتبضت نفسه عن معلمه اقتبضت نفسه عن كل شئ يلقى إليه ذلك العلم أو يسمعه منه

ما يجب أن يكون عليه المعلم

« ١ » المعلم وهو الأستاذ والمؤدب والمربي — إنسان أكلته التربية ، يحاول أن ينقل صورته ونظام أحواله إلى غيره ليكون خلفا منه ، فلم يمنح حق سياسة التهذيب لآظهار جلاله والرضا في تعظيمه ، ولكن ليدبر شئون تلاميذه ، ويبحث عن الطرق المهمة لإفادتهم ؛ فمن أهم واجباته التواضع ومجانبة العجب ؛ فاهن التواضع عطف ، والعجب منفر ؛ وأن يدع التكلف لمالا يحسن ، وألا يستكف من تعلم ما ليس يعرفه ، وأن يستقل ما أوتيته ليستزيد ، وألا يتصنع بما أدركه ، وألا يجمل من نفسه مبلغ علمها ، ولا يتجاوز بها قدر حقها ، وأن يكون من شيمته العمل بعلمه وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به ، وأن يكون فى مشيه وسكونه وإشارته بالتحية وفى منظره إذا تبسم ، وفى منطقته إذا تكلم — ما يشير إلى وقاره وكلال عقله وحسن خلقه ، لاسيما فى الجامع والمحافل ؛ وألا يخل بتعليم ما يحسن ، ولا يمتنع من إفادة ما يعلم ؛ فإن البخل به لؤم وظلم ، والمنع منه حسد وإثم ، وفى التعليم زيادة العلم وإتقان الحفظ ؛ وأن ينقب طوال حياته عن أهم المؤلفات وأقربها فائدة وأبدعها أسلوبا ، وأن ينظر فى شئون تلاميذه ، ويمهد لهم سبيل المجد والارتقاء وأن يكون لهم مثال العقل ونموذج الوفاق والصلاح ، وأن ينصح لهم ويرفق بهم ، ويذل الجهود فى رفدهم ومعاونتهم ، وألا يحتقر ناشئا ، ولا يتصغر مبتدئا ، وأن يوجه ذهن الطالب إلى تعقل المسائل وفهم المعانى ومن أقرب الوجوه متجنبنا الاحتمالات البعيدة وتكلف التمسقات

المقوّة ، وأن يحضر درسه قبل إلقائه ، فيراجع ما يحتاج إلى مراجعته من الكتب لتصحيح ألفاظ وتحقيق بحث ، وألا يأتي للطلبة في أثناء الدرس بما يوشق الفهم ، فلا يغرب بالأكثر من الاعتراضات اللفظية والجواب عنها بالاحتمالات فإن ذلك مضية للأوقات ، وألا يخلط مسائل علم بمسائل علم آخر إلا ما جاء عرضاً وتوقف عليه فهم المقام ، وأن يمرّ بهم على المناقشة فيما يصل بهم إلى المطلوب فليس بنافع أن يلقي المعلم الطلبة ما يريد من الأحكام والمسائل ليحفظوها عن ظهر قلب ، بل يستمر معهم في أخذ ورد وبحث وتمثيل حتى يصل بهم إلى ما يريد ، وأن يموّدهم أيضاً القدرة على التعبير عما يدركونه بعد إيضاح الموضوع لهم إيضاحاً تاماً ، وأن يمرّ بهم على إثبات الشيء بالبرهان الصحيح الثابت الذي لا يقبل النقص لتجرى في نفوسهم حركة المقولات ، ويحيى فيهم قوة التأمل والتعلّل ، حتى يصير ملكة راسخة ، وأن يقتلع جذور التمسك من قلوب المتعلّمين ، ويحبب إليهم الإنصاف ، فإن التعب يسبب تفريق الناس بعضهم عن بعض ويحبب العقول عن الحق ، والإنصاف راحة لأنه يرفع الخلاف ، ويوجب الائتلاف .

(ب) المعلم كما يراه الغزالي :

قال الغزالي : اعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال كحال في اقتناء الأموال ؛ إذ لصاحب المال حال استفادة فيكون مكتسباً ، وحال ادخار فيكون غنياً عن السؤال ، وحال إنفاق على نفسه فيكون متفعلاً ، وحال بذل لغيره فيكون به سخيّاً متفضلاً ، وهي أشرف أحواله .

فكذلك العلم يقتنى كما يقتنى المال : فله حال طلب واكتساب ، وحال تحصيل يقتنى عن السؤال ، وحال استبصار وهو التفكير في المحصل والتمتع به ، وحال تبصير وهو أشرف الأحوال :

فن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعى عظيماً ؛ فإنه كالشمس تضيء لغيرها

وهي مضيئة في نفسها ، وكللك الذي يطيب غيره وهو طيب .
والذي يعلم ولا يعمل به كالقدر الذي يفيد غيره ، وهو خال عن العلم ، وذباله
المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق كما قيل :

ما هو إلا ذبالة وفدت تضيء للناس وهي تحترق

ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما ، وخطرا جسيما فليحفظ
شرائطه :

الشرط الأول : الشفقة على المتعلمين ، وأن يُجَرِّبَهُمْ مجرى بنيه : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ » البخاري :
فيقصد إتهادهم من نار الآخرة ، وهو أهم من إتهاد الوالدين ولدهما من نار
الدنيا ، ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين ؛ فانه الوالد سبب الوجود
الحاضر والحياة الفانية ، والمعلم سبب الحياة الباقية ، ولولا المعلم لانساق
ماحصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم ، وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخرية
الدائمة إذا علم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة ، وإلا فهو هلاك
وإهلاك نموذ بالله منه . والذين يطلبون الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب
قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » وداخلون في مقتضى قوله تعالى :
« الْأَخِلَاءُ يَوْمَ تَبْذُرُهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ »

الشرط الثاني : أن يقتدى بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه : فلا
يرى نفسه على المتعلمين منة وإن كانت المنة لازمة عليهم .

الشرط الثالث : ألا يدع من نصح المتعلم شيئا : وذلك بأن يمنعه من التصدي
لربة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الحلي ، ثم ينبه على أن
الفرض من طلب العلم القرب من الله دون الرياسة والمباهاة والمنافسة ، وأن
يصبح ذلك في نفسه بأقصى ما يمكن ؛ فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما
يفسده ،

فأذا تعلم الطالب وقصده الدنيا فلا بأس أن يتركه ؛ فإنه يشعر له طمعا في الوعظ .

الشرط الرابع : وهو من دقائق صناعة التعليم أن يزرع المعلم المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح ، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ ؛ فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويورث الجراة على الهجوم بالخلاف ويهيج الحوص على الإصرار : إذ قال صلى الله عليه وسلم وهو مرشد كل متعلم : « لَوْ مُنِعَ النَّاسُ عَنْ قَتْلِ الْبَغْرِ لَقَتُّوهُ وَقَالُوا مَا نُهَيْنَا عَنْهُ إِلَّا وَفِيهِ شَيْءٌ » البخاري ، ولأن التعريض أيضا يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه ، فيفيد فرح التفتن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم أن ذلك مما لا يعزب عن فطنته .

الشرط الخامس : إن المتكفل ببعض العلوم ينبغي ألا يفتح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه : كعلم اللغة إذعادته قبيح علم الفقه ، وبعلم الفقه عادة قبيح علم الحديث والتفسير ؛ فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب ، بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره ، والمتكفل بعلوم ينبغي أن يراعى التدرج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة .

الشرط السادس : أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه ، فلا يلقى إليه ما لا يبلغه عقله ، فينفره أو يخييط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال : « نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَنُكَلِّمَهُمْ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ » البخاري . فليبحث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَا أَحَدٌ يُحَدِّثُ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَا تَبْلُغُهُ عَقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَى بَعْضِهِمْ » وقال على رضي الله عنه وأشار إلى صدره : « إِنْ هُنَا لَعُلُومًا جَاءَتْ لَوْ وَجَدْتَ لَهَا حَمَلَةً » وصدق رضي الله عنه ؛ فقلوب الأبرار قبور الأسرار ؛ فلا ينبغي أن يفتي العالم

كل ما يعلم إلى كل أحد . هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلاً للانتفاع به فكيف فيما لا يفهمه ؛ ولذلك قيل : « كلّ لكل عبد بمقياس عقله ، وزن له بميزان فهمه ؛ حتى تسلم منه وينتفع بك ، والإوقع إلا نكسر لتفاوت المقياس » . وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب فقال السائل : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ كَتَمَ عِلْمًا نَافِعًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ » فقال : أتترك اللجام وأذهب ؛ فإن جاء من ينفعه وكتمته فليجمنى ؛ فقد قال تعالى : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) تنبيهها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وإيس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحقين .

الشرط السابع : إن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به ، ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه ؛ فإن ذلك يكثر رغبته في الجلي ، ويهوش عليه قلبه ، ويوهّم إليه البخل به عنه ؛ إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم رقيق ؛ فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كمال عقله . وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلاً هو أفرحهم بكمال عقله ، وبهذا يعلم أن من تميد من العوام بقيد الشرع ورسخت في نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ولا تأويل وحسنت مع ذلك سريره ، ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك — فلا ينبغي أن يهوش عليه اعتقاده ، بل ينبغي أن يخلّ وحرفته ؛ فإنه لو ذكر له تأويلات الظاهر انحل عنه قيد العوام ، ولم يتيسر قيده بقيد الخواص ، فيرتفع عنه السد الذي يئونه وبين المعاصي ، وينقلب شيطانا مريداً يهلك نفسه وغيره .

وعلى الجملة يجب أن يقتصر مع العوام على تعليم العبادات ، وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصدها ، وبملاّ قلوبهم من الرغبة في الجنة والرغبة من النار كما نطق به القرآن ، وينبغي ألا يفتح للعوام باب البحث فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص .

الشرط الثامن: أن يكون المعلم عاملاً بعلومه فلا يكذب قوله فعله ؛ لأن العلم يدرك بالبصائر ، والعمل يدرك بالأبصار ، وأرباب الأبصار أكثر؛ فإذا خالف العمل العلم منع الرشد ، وكل من تناول شيئاً وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم مهلك سخر الناس به واتهموه ، وزاد حرصهم على مآثمها عنه ، فيقولون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها ما كان يستأثر به .

ومثل المسترشدين من المعلم المرشد مثل الظل من العود ، ومتى استقام الظل والعود أعوج ؟ . وقد قيل :

لأتمته عن خلق وثاقى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم .
وقال الله تعالى : « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ » .
ولذا كان وزر العالم فى معاصيه أكبر من وزر الجاهل ؛ إذ يزل بزلته عالم كثير ويقتدون به ، ومن سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها ، ولذلك قال على رضى الله عنه : قصم ظهري رجلان : عالم مهتك ، وجاهل متسك ؛ فالجاهل يفر الناس بتسكه ، والعالم يفرهم بتهتكه . والله أعلم

العالم الذى نوه الدين بذكره وخطأ الناس فى ذلك

(١) يعتقد كثير من أهل العلم أنه ممن وردت فيه الآيات والأحاديث اعتراضاً بمسامحه من شهادة ما أنزل الله بها من سلطان أو تصنيف فى الفقه أو النحو أو البلاغة أو الأصول أو نحو ذلك جاهلاً أن ما افتخر به من ذلك قد يوجد فى

(١) هذا المقال لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى وقد نشرته مجلة نور الإسلام فى الجزء الثانى من المجلد الأول : صفر سنة ١٣٥١ هجرية .

غير المسلمين ؛ وما هى ذى كتب مدارسهم التى ألفها آبائهم وعلمائهم ، يشهد لها الناظر ويترف بفضلها النصف ، وما تسمعه عن مستشرقى أوروبة أعجب وأغرب ؛ فهم شركاؤك فيما علمت ، فلا بد أن يكونوا شركاءك فى خاصة ذلك العلم ، وإلا وجد الشيء بدون خاصته وهو محال . فإذا يجب أن يكون سر تفضيل العالم والثناء عليه من الله ورسوله راجعا إلى شيء آخر ، وأن تكون هذه العلوم التى ترفضا بها على الجهاد ، وامتلاؤها بها عجبيا وكبرا وغرورا ، وزالت بها سلامة فطرتنا ، وطهارة قلوبنا ، بما أورتنا من الصفات المهلكة — أشبه شيء بالصنائع التى يتعلمها المسلم واليهودى والنصرانى ، ولا يرجع بها الفاسق عن فسقه ، ولا يتميز بها عن بنى نوعه إلا على قدر ما يتميز العالم بصنعة من الصنائع على الجاهل بها .

نعم يجب أن يكون سر التفضيل أمراً وراء ذلك كله ، وهو الذى جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وجعل خشية الله خاصة من خواصهم : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » وجعل مجلسا واحدا من مجالس العلم خيرا من عبادة ستين سنة ؛ ذلك العلم الذى يبلغ بك تلك الغاية ، ويملك تلك المنزلة الرفيعة ، ومن أجله احترمت الجهاد ، وعظمت الكبراء معتقدين أنك عرفت ما لم يعرفوه ، ووصلت إلى ما لم يصلوا إليه ؛ والقلوب الانسانية تحس بشرف العلم الأعلى ومكانة ذويه ، وتجل الروحانيين الزبانيين إجلالها للملائكة المقربين ، وتتنظر إليهم نظر أهل الأرض لأهل السماء على موجب ذلك الاحساس الذى لا يكاد يخلو منه إنسان فيروح الانسانية — ذلك العلم — يجمل عن أن يكون هو العلم بأحكام الفاعل والمفعول ، والتصغير والتكبير ، والمسند والمسند إليه ، والحقيقة والحجاز ، وتناقض الوجاهات وأحكام المختلفات ، وفروع الطلاق ، والبيع والجنابات ، إلى آخر ما اشرأبت به الأعناق ، وعظم فيه السباق ، وتبجحت به النفوس ، وأرتفعت به الرؤوس ؛ بل يجب أن يكون هو العلم بجلال الله تعالى وعظمته وبديع آياته ،

وعظيم أسراره فى خلقه ، مع معرفة خفايا النفوس ، ودقائق مكرها وتلييسها وكثرة دسائسها وسرعة طيراتها نحو شهبانها ، قترام يتهمونها فى كل شئ ، ويعاملونها معاملة العدو المحتال باحثين وراءها فى كل ماتشبه به ، خائفين من أن يكون لها فيه هوى دفين ، وشهوة خفية ، مجاهدين لها ما عاشوا ، ذاتقين لقوله تعالى : (وَمَا أَرَىٰ فِى نَفْسِي إِلَّا نَفْسًا لَّامِيَّةً بِالسُّوءِ) قائلين : (رجضامن الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) (أعدى حدودك نفسك التى بين جنبيك) وجلين من أن يكونوا ممن أخذ إلهه هواء ، وأضله الله على علم ، فكانوا ممن عرفوا نفوسهم فعرفوا ربهم فامتثلوا قوله تعالى : (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) فعزلوها عن منصب الرياسة ، فتخلصوا من غوائلها كلها ، فلم يتحركوا إلا لله ، ولم يسكنوا إلا الله ، ولم ينطقوا إلا الله ، ولم يسكتوا إلا الله ، متحققين أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ، فصبروا على بلائه ، وشكروا على نعمائه ، بل رضوا بقضائه ؛ وسارعوا إلى رضاه ، فلم يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضى وقدر ، بل سلموا له تسليما شأن العبد الصادق فى العبودية مع مولاه ، فرقين أن يندرجوا فى سلك من قال الله فيهم : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ) سائرين فى الدنيا على قدم الأنبياء ، يتجرعون فى سبيل الحق شدة الأذى كاظمين غيظهم ، صابرين على ما أصابهم ، بل عافين عن الناس محسنين إليهم مشفقين عليهم على نهج من قال الله تعالى فى وصفه الكريم : (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ) (فَاصْلَحْ مَا بَيْنَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِدَا الْحَدِيثِ آسَاءًا) زاهدين فى الدنيا راغبين فى الآخرة ، مقبلين على الله تعالى بكليتهم ، داعين إليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، عالمين أنها محل الحزن ، ودار الفتن ، فلا يحبونها إلا على نحو مارسم الشرع لهم ، مشفقين من قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ

الْعَرُورُ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْتَرِ
حِزْبُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) مستبصرين فيها بما بصروهم سيدهم ،
موقنين بما وعدهم من نعيم وملك عظيم ، عالمين أنها سريعة الفناء ، وشيكة
الانقضاء يرون قريبا ما يراه الناس بعيدا :

أرى الموت يفتال النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد
(إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا
أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن بِالْأَمْسِ) مقتنين أثر من قيل له :
(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى) واصلين إلى روح قوله
تعالى : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) ، (أَيْحَسِبُونَ أَنَّ مَا
نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ)
محيين للمرشد الأعظم والنبي الأكرم الذي هداهم الصراط المستقيم ، وأخرجهم
من الظلمات إلى النور بحبة تزيد على حبة الوالد لولده ، والولد لوالده ، متحققين
بما جاء في حديث البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم : (وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) وماورد في حديث البخاري : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُتُّ بِهِ) فوصلوا بذلك إلى روح اليقين ،
حتى صارت مظان ثوابه ومواقع مرضاته تعالى مما تنشر حله صدورهم ،
وتلتذ به نفوسهم عالمين أنهم لا يبلغون درجة الكمال ، وينتفي عنهم الحرج

والشفقة ، ويصلون إلى محل الأمن إلا إذا تخلل ذلك جميع أجزائهم ، ورسخ في كل ذراتهم ، فيميلون إليه ميلا طبعيا يتقاضى منهم المسارعة إليه والعكوف عليه ؛ إذ هو محل الأنس ، وحضرة القدس ، مجتلين في تلك الحضرات من عرائس الجمال الالهى ما يفوق كل نعيم ، ويحترق معه كل لذة سواء خفى قال قائلهم : نحن في لذة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيف . فكادوا يبيعون بما يشاهدون من سبحات هذا الجمال ، ويدوبون عند ما يوضعون في سرادقات ذلك الجلال ، مد هو شين مما يذوقونه في تلك الحضرات من مناجاة لهامات ، وملاطفات ، وأنوار ، وأسرار ؛ فكانوا من قوم : (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) يتهبون على ملوك الدنيا استغناء وعزة على حين أنهم يتواضعون للفقراء ، ويخضعون للضعفاء ، ولكن أبى لهم مقامهم الذى يعرفونه من أنفسهم ، وعزتهم التى يحسون بها من أعماق قلوبهم أن يتواضعوا لأهل العظمة والكبرياء وقد قال تعالى : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ) إلى آخر ما يطول شرحه ، ولا يمكننا الآن أن نأتى عليه

وبالجملة فقد اتصفوا بكل فضيلة ، وتخلصوا من كل رذيلة ، وأدركوا من شريف الأحوال ورفيع المقامات مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فكانوا بذلك ورثة الرسل وقادة الأمم ، ودواء العلل ، وكواكب الظلمات ، وسرج المشكلات ؛ بهم تنحل العقد ، وتفرج الكرب : « ورأته نبوة وخلافة إلهية » : ولذلك كانوا مرجع الأمراء والكبراء حتى قال القائل قديما :
 إن الأكابر يحكمون على الهوى   وعلى الأكابر تحكم العلماء

وقد قالوا : إن الأمة تفسد بفساد الأمراء ، والأمراء يفسدون بفساد العلماء ؛ فانظر أين أنت من تلك المقامات ، وإلى أى حد وصلت من البعد عن

تلك الصفات ، أيها المتبجح بملكك المترفع على بني نوعك ، الغافل عن كون
الإنسان لا يزال متعلما ، طالبا من العلم ما يكون وراء ما علم ، وكما ازداد منهريا
ازداد عطشا ، وكما زاد فضله بان له جهله : وقد قال تعالى لأعلم العلماء وأعظم
العظماء : (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) وقال : (وَقَوْفَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ
عَلِيمٌ) وقال : (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) وإن العالم حقا
ليستحي من الله أن يتبجح بعلمه ، وهو يعلم أنه جعله محل الضعف والجهل
والنقص والغفلة والنسيان ، ويرى أن العلم أمامه متسع الفجاج متلاطم الأمواج ،
وهو بساحله يرجو أن يتطير عليه من بحره رشاش ينقع به مزيد غلته ، ويشفي به
بعض علته ؛ وإن لم يعرف ذلك فهو من الجلاء لا من العلماء .

انظر إلى ذلك كله ثم قل لي بعينك : هل أحبيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا
وجدانيا يزيد على محبتك للناس أجمعين ؟ وهل صار هواك تبعاً لما جاء به ؟ بل
هل سميت إلى ذلك سعيه يوما من الأيام وآمالك من أجله ضميرك وعانتبك
عليه نفسك ؟ أم هل أحسست بحب الله تعالى من أعماق قلبك حبا يهون عليك
فضاءه ويخفف عنك بلاؤه ؟ أم هل صدق في بيع نفسك لله تعالى وقد جعل
ذلك من صفات المؤمنين فضلا عن العلماء منهم ؟ فخلصت أعمالك من الأغراض
والشوائب حتى صارت كلها لله ، فلم تتكالب على أمورك الشخصية ، ولم
تمهالك على شهواتك النفسية ، ولم تذلل لأهل الدنيا ذل العبيد ، ولم تنافق لهم
نفاق صغار النفوس لثام الطباع ؛ وهل ذقت لذة المؤمنين طعما ؟ أو عرفت لها
معنى ؟ وهل أنت ممن قال الله فيهم : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)
أو ممن قال فيهم : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَرَعَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
وهل أنت ممن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ؟ وهل أنت ممن يقول لأخيه عندما
يقابله : (اجلس بنا ساعة تؤمن) : كما كان يقول ذلك أصحاب النبي صلى الله

عليه وسلم بعضهم لبعض؟ وهل أنت ممن: (إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرُّحْمَنِ
خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا)؟ وهل؟ وهل الخ
ألم أنت ممن أدخل إلى الأرض وانبع هواه، وقد أحاط به الشره، واستعبد
حب الدنيا، فليس يمه إلا شيء يهود عليه، ودرهم يصل إليه، ففاته عزة العلماء،
وثروة الأغنياء، فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهو بالجلالة أشبه منه بالعلماء؟
نعم يوشك أن تكون من العلماء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أَوَّلُ مَنْ تَسْعُرُ بِهِ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَيُطِيفُ
بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ لَهُ مَا لَكَ وَقَدْ كُنْتَ تَأْمُرُنَا وَتَنْهَانَا؟ فَيَقُولُ:
كُنْتُ أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آيَةٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآيَةٍ).
كما يوشك أن تكون ممن قال الله فيهم: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) وقد
أوحى الله إلى بعض أنبيائه: (قُلْ لِّلْعُلَمَاءِ السُّؤَالُ: أَلَسِنَتُكُمْ أَحَلَّى مِنَ
الْعَسَلِ، وَقُلُّوْ بُكْمُ أَمْرٍ مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي يَسْتَهْزِئُونَ، وَإِيَّايَ
يُخَادِعُونَ، فَوَعَزَّنِي وَجَلَّالِي لَا تَحِينُ لَهُمُ الْفِتْنَةُ مَا يَدْعُ الْحَلِيمَ
حَيْرَانًا) وفي الأثر لا يجالسوا من العلماء إلا من يأخذ بكم عن محبة الدنيا إلى
محبة الله، وعن الكبر إلى التواضع، وعن التباغض إلى التحاب (ولا قدر
للدنيا حتى تبتاع بها السعادة الأبدية؛ وقد قال بعض الملوك عند ما حضرته الوفاة:
كنت أظن أني ملكت كل شيء، فإذا كل شيء لاشيء. وقال بعض الحكماء:
أعظم الناس ندامة صانع المعروف عند من لا يشكره، وعالم فرط في علمه فلم
يعمل به حتى حضره الموت.

وقد سقت لك ذلك عسى أن يحرك مني ومنك شوقا إلى العمل بالملم وندما
على ذلك العمر العزيز، وخوفا من أن يخاطبنا الله عز وجل يوم القيامة بقوله:

(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) ورجاء أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

ما يجب في الصديق

حقيقة الصديق :

قيل للهائم أبي علي : من أحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يطعنني إذا جعت ، ويكسوني إذا عريت ، ويحملني إذا كَلَلْتُ ، ويغفر لي إذا زَلَلْتُ .
وقيل للنبوي : من أحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يُقْبِلني إذا عثرت ، ويقومني إذا ازوررت ، ويهديني إذا ضَلَلْتُ ، ويصبر علي إذا ملأت ، ويكفيني مالا أعلم وما علمت .

وسُئِلَ أبو عامر التجدي يقول : الصديق من صدقك عن نفسك لتكون على بينة من أمرك ، ويصدقك أيضا عنه لتكون على بينة منه ؛ لأنكما تفتسمان أحوالكما بالأخذ والعطاء ، في السراء والضراء ، والشدة والرخاء ؛ فليس لكما فرحة ولا تروحة إلا وأنما تحتاجان فيهما إلى الصدق

خير أسس الصداقة

وخير أسس الصداقة التقوى والثقة : قال ابن الجلاء الزاهد لأصحابه : اطلبوا خلف الناس في هذه الدنيا بالتقوى تنفعكم في الدار الآخرة ؛ ألم تسمعوا قوله تعالى : (الْإِخْلَافُ يَوْمَئِذٍ لِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)
وتوفي ابن ليونس بن عبيد قتيلا له : إن ابن عون لم يأتك . فقال : إنا إذا وقتنا بمودة أحد لا يضرنا ألا يأتينا . وقال العروضي : لما عاد السلطان على ابن عيسى من مكة تلقاه قوم من بغداد إلى زبالة ، وإلى ما فوقها ودونها . فلما قرت به الدار بمدينة السلام أتاه قوم كانوا بها لم يتجشموا لقاءه . فقال : كم

من إنسان قصد لم يرمّ مجلسه حتى وافيناه فكان أنوط بقلوبنا ، وأسكن في أسرارنا من قوم تجشموا المسير إلى زياته ؛ ألا إن المودة هي الأصل ، والصدقة هي الزكن ، والثقة هي الأساس ، وما عدا ذلك فحمول عليه ومردود إليه !

وقال يحيى بن أكرم : كنت أرى شيخا يدخل على المأمون في السنة مرة ، وكان يخلو به خلوة طويلة ، ثم ينصرف فلا نسمع له خبرا ، ولا نرى له أثرا ، ولا تقدم على المسألة عنه . فلما توفي قال لنا المأمون : وا أسفاه على صديق مسكون إليه ، موثوق به ، يُلقي إليه العجر والبحر وتُقتبس منه الفوائد والغرر . قلنا : ومن ذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : أما كنت ترى شيخا يأتينا في الفُرط (١) ونخلو به من دون الناس ؟ قلت : بلى . قال : قد تأخر عن إبانته ، وأظنه قد قُضى . قلت : الله يمد في عمر أمير المؤمنين ؛ وما في ذاك ؟ قال : كان صديقي بخراسان ، وكنت أسترخ إليه استراحة المكروب ، وأجد به ما يوجد بالولد السار المحبوب ؛ ولقد كنت أستمّد منه رأيا أقوم به أود للمملكة ، وأصل به إلى رضا الله في سياسة الرعية ، وآخر ما قاله لي عند وداعه أن قال : يا أمير المؤمنين ، إذا استنشن (٢) ما بينك وبين الله تعالى فابله . قلت : بماذا يا صاحب الخير ؟ قال : بالافتداء به في الإحسان إلى عباده : كما يحب الإحسان إلى ولدك من حاشيتك ؛ والله ما أعطاك القدرة عليهم إلا لتصبر على الإحسان إليهم بالشكر على حسناتهم والتفمد لسيئاتهم ؛ من لي يا يحيى بمنثل هذا القائل ؟ وأنى لي بمن يذكركني ما أنا إليه صائر ؟

وقال يحيى بن معاذ : بش الصديق صديق تحتاج معه إلى المداراة . قيل لأبي سليمان : ما الفرق بين الصداقة والعلاقة ؟ قال :

الصداقة أذهب في مسالك العقل ، وأدخل في باب المروءة ، وأبعد من نوازي

(١) لا ألقاه إلا في الفُرط أي في الأيام مرة (٢) استنشن أخلق ووهي

الشهوة ، وأنزله عن آثار الطبيعة ، وأشبه بذوى الشيب والكهولة ، وأرعى إلى حدود الرشاد ، وأخذ بأسباب السداد ، وأبعد من عوارض الفرارة والحدانة .

فأما العلاقة فهي من قبيل العشق والمحبة ، والكلف والشفق والتئيم والتئيم ، والهوى والصبابة ، والتدافق والتشاجي ، وهذه كلها أمراض أو كالأفراض تصيب النفس الضعيفة وتجانس الميل الطبيعى ، وليس للعقل فيها ظل ولا شخص ؛ ولهذا تسرع هذه الأعراض إلى الشباب من الذكور والإناث ، وتعال منهم ، وتملكهم ، وتحول بينهم وبين أنوار العقول ، وآداب النفوس ، وفضائل الأخلاق ، وفوائد التجارب ؛ ولهذا وأشباهه يحتاجون إلى الزواجر والمواظ ليفيئوا إلى ما فقدوه من اعتدال المزاج ، والطريق الوسط

خير خلال الصديق

أهمات الخلال في الصديق أربع خصال :

الأولى : عقل موفور يهdy إلى مرشد الأمور ؛ فإن الحق لا تثبت معه مودة ، ولا تنوم لصاحبه استقامة ، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْبَذَاءُ لُؤْمٌ وَصُحْبَةُ الْأَحْمَقِ شُؤْمٌ) ويقول بعض الحكماء : عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الأحمق ؛ لأن الأحمق ربما ضر وهو يقدر أن ينفع ، والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرة ؛ فضرته لها حد يقف عليه العقل ، ومضرة الجاهل ليست بذات حد ، والحدود أقل ضررا مما هو غير محدود : قال السيب بن زهير : (مادة العقل مجالسة العقلاء) وقال بعض البائلاء : (من الجبل صحبة ذوى الجبل) وقال بعض الأدباء : من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز لم يخل أن يكون صديقا جاهلا ، أو عدوا عاقلا ؛ لأنه يشير بما يضرك ، ويحتال فيما يضع منك

الثانية : الدين الواقف بصاحبه على الخيرات ؛ فإن تارك الدين عدو لنفسه

كيف يرجى منه مودة غيره؟ وإلى هذا يشير بعض الحكماء إذ يقول : اصطف من الإخوان ذا الدين والحسب والرأى والأدب؛ فإنه رده لك عند حاجتك ، ويد عند نائبتك ، وأنس عند وحشتك ، وزين عند عافيتك . وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه :

وكل أخ يقول أنا وفي   ولكن ليس يفعل ما يقول
سوى خل لحسب ودين   فذاك لما يقول هو الفعل

الثالثة : أن يكون محمود الأخلاق ، مرضى الفعال ، مؤثرا للخير ، آمرا به ، كارها للشر ناهيا عنه ؛ فأن مودة الشرير تكسب الأعداء ، ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة وملامة ؛ فإن المتبوع تابع صاحبه : قال بعض الحكماء : مخالطة الأشرار خطر والصبر على صحبتهم كركوب البحر الذى من سلم منه يبدنه من انتلف فيه لم يسلم بقلبه من الحذر منه . وقال بعض البلغاء : صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار . وقال بعض الشعراء :

مجالسة السفه سفاه رأى   ومن عقل مجالسة الحكيم
فإنك والقرين معا سواء   كما قد الأديم من الأديم

الرابعة : أن يكون من كل واحد منهما ميل إلى صاحبه ، ورغبة في مؤاخاته ؛ فأن ذلك أوكد لحال المؤاخاة ، وأمد لأسباب المصافاة ؛ إذ ليس كل مطلوب إليه بطالب ، ولا كل مرغوب إليه براغب ، ومن طلب مودة ممتنع عليه ورغب إلى زاهد فيه - كان معنى خائبا كما قال البحرى :

وطلبت منك مودة لم أعطها   إن المعنى طالب لا يظفر
وقال العباس بن الأحنف :

فأن كان لا يدنيك إلا شفاعا   فلا خير في ود يكون بشافع
فإن استكملت هذه الخصال في إنسان وجب إخاؤه ، وتعين اصطفاؤه ،

وعلى قدر وفورها فيه يكون الميل إليه ، والثقة به؛ فالأخوان على طبقات مختلفة ، وأنحاء متشعبة ، ولكل واحد منهم حال يختص بها في المشاركة ، وثمة يسدها في الموازنة والمظاهرة ، وليس تتفق أحوال جميعهم على حد واحد ؛ لأن التباين في الناس غالب ، واختلافهم في الشيم ظاهر وإلى هذا يشير بعض الحكماء إذ يقول : الرجل كالشجر : شرا به واحد وثمره مختلف . ومن رام إخوانا تتفق أحوال جميعهم رام متغفرا : قال المأمون : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه ، وطبقة كالإدواء يحتاج إليه أحيانا ، وطبقة كالإدواء لا يحتاج إليه أبدا .

ولعمري إن الناس على ما وصفهم ، ولكن ليس من كان منهم كالغذاء من الإخوان المعدودين ، بل هم من الأعداء المحذورين ، وإنما يداجون المودة استكفافا لشرم وتحزنا من مكاشفتهم ، فدخلوا في عداد الإخوان بالمظاهرة والمساترة وفي الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة : ألم تر قول بعض الحكماء ؟ : مثل العدو الضاحك إليك كالخنظلة الخضراء أوراقها ، القاتل مذاقها . وقول بعض الفلاسفة ؟ : لا تقتر بمقاربة العدو ؛ فإنه كالماء الذي إن أطيل إسكانه بالنار لم يمنع من إطفائها . وقال ابن الحكم الثقفى :

تكشترنى ضحكا كأنك ناصح   وعينك تبدى أن صدرك لى دوى
لسانك معسول ونفسك علقم   وشرك مبسوط وخيرك ملتوى
فليت كفافا كان خيرك كله   وشرك غنى ما ارتوى الماء مرتوى
فاذا خرج من كان كالغذاء من عداد الإخوان فالإخوان هم الصنفان الآخران : من كان منهم كالغذاء أو كالإدواء :

فالغذاء قوام للنفس وحياتها ، والدواء علاجها وصلاحها ، وأفضلهما من كان كالغذاء ؛ لأن الحاجة إليه أعم .

وإذا تميز الإخوان وجب أن ينزل كل منهم حيث نزلت به أحواله إليه ،

واستمرت خصاله وخلاله عليه : فمن قويت أسبابه قويت الثقة به ، وبحسب الثقة به يكون الركون إليه والتعويل عليه : قال الشاعر :

مأنت بالسبب الضعيف وإنما   نجح الأمور بقوة الأسباب

فاليوم حاجتنا إليك وإنما   يدعى الطيب لشدة الأوصاب

وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الإخوان :

فمنهم من يرى أن الاستكثار منهم أولى ليسكونوا أقوى منعة ويدا ، وأوفر تحببا وتوددا ، وأكثر تعاونا وثقدا : وفي ذلك يقول بعض الحكماء : العيش إقبال الزمان ، وعز السلطان ، وكثرة الإخوان .

ومنهم من يرى أن الإقلال منهم أولى ؛ لأنه : أقل ألقا وكلفا ، وأقل تنازعا وخلقا : وفي هذا قال الاسكندر : المستكثر من الإخوان من غير اختبار كالمتوفر من الحجارة ، والمقل من الإخوان للتخير لهم كالذى يتخير الجوهر .

وقال عمرو بن العاص : من كثر إخوانه كثرت غرامؤه . وقال إبراهيم بن العباس : مثل الإخوان كالنار : قليلها مناع وكثيرها بوار . ولقد أحسن ابن الرومي في هذا المعنى إذ يقول :

عدوك من صديقك مستفاد   فلا تستكثر من الصحاب

فإن الداء أكثر ما نراه   يكون من الطعام أو الشراب

ودع عنك الكثير فكم كثير   يعاف وكم قليل مستطاب

فما اللبج الملاح بمرويات   وتلقى الرى في التطف العذاب

وقال بعض البلغاء : ليسكن غرضك في اتخاذ الإخوان واستماع النصحاء تكثير العدة لا تكثير العدد ، وتحصيل النفع لا تحصيل الجمع ؛ فواحد من أهل الإخلاص والوفاء خير من ألف من ذوى النفاق والرياء .

وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوة وأسباب المودة كان وفور العقل وظهور الفضل يقتضيان من حال صاحبهما قلة إخوانه لأنه يروم مثله ويطلب شكله ، وأمثاله من ذوى العقل والفضل أقل من أصداده من ذوى الحق

والنقص ؛ لأن الخيار في كل جنس هو الأقل ، فلذلك قل وفور العقل والفضل
قال الشاعر :

لكل امرئ شكل من الناس مثله   فأكثرهم شكلا أقلهم عقلا
وكل أناس آلفون لشكلهم   فأكثرهم عقلا أقلهم شكلا
لأن كثير العقل ليست بواجد   له في طريق حين يسلكه مثلا
وكل سفه طائش إن فقدته   وجدت له في كل ناحية عدلا
وقال بعض العلماء : التمس ود الرجل العاقل في كل حين ، وود الرجل ذى النكر
في بعض الأحيان ، ولا تلتبس ود الجاهل في كل حين .

ومممت الموامي يقول لمي بن عيسى الوزير : إن الحال بينك وبين ابن مجاهد
صفيقة ؛ فما الذى قربه منك ، وفنقه عليك ، وأولئك به ؟ قال : وجدته متواضعا
في علمه ، هشاشا نسكه ، كنوما لسره ، حافظا لمروءته ، شفيقا على خليفه ، حسن
الحديث في حينه ، محمود الصمت في وقته ، بعيد القرين في عصره ، والله لو لم يكن فيه
من هذه الأخلاق إلا واحدة لكان محبوبا ومقبولا .

وقال بعض الأفاضل : سمعت برهان الصوفى الدينى يقول : سمعت الجنيد
يقول : لو صبحنى فاجر حسن الخلق كان أحب إلى من أن يصبحنى عابد سيئ الخلق ؛
قال : لأن الفاجر الحسن الخلق يصلحنى بحسن خلقه ، ولا يضرنى فجوره ، والعابد
السيئ الخلق يفسدنى بسوء خلقه ، ولا ينفعنى عبادته ؛ لأن عبادة العابد له ، وسوء
خلقه على ، وفجور الفاجر عليه ، وحسن خلقه لى .

وقال العتابى لصاحبه : ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة ، كامل المروءة ،
إذا ضبت خلفك ، وإذا حضرت كفك ، وإذا أنكرت عرفك ، وإذا جفوت لاطفك ،
وإذا برزت كافأك ، وإذا لقي صديقك استزاده لك ، وإن لقي عدوك كف عنك
غرب العادية ، وإذا رأيت بهتجت ، وإذا باتت استرحت . وفي وصف خير الأصدقاء
يقول ابن القنق :
كان لى أخ أعظم الناس فى عيني ، وكان رأس ما عظمه فى عيني صغرا الدنيا فى عيني ،

وكان خارجا من سلطان بطنه ، فلا يشتهي ما لا يجد ، ولا يكثر إذا وجد ، وكان لا يأمر عند نعمة ، ولا يستكين عند مصيبة ، وكان خارجا من سلطان لسانه ، فلا يتكلم بما لا يعلم ، ولا يمارى فيما علم ، وكان خارجا من سلطان الجاهة ، فلا يتقدم أبدا إلا لئمة بمنفعة ، وكان أكثر دهره صامتا ، فإذا قال بذ القائلين ، وكان ضعيفا مستضعفا ، فإذا جد الجدد فهو الليث عديا ، وكان لا يدخل في دعوى ، ولا يشارك في مراء ، ولا يدلى بحجة حتى يرى قاضيا فيها وشهودا عدولا ، وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ماعذره ، وكان لا يشكو وجهه إلا عند من يرجو عنده البرء ، ولا يستشير صاحباً إلا أن يرجو منه النصيحة ، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ، ولا يتشكى ولا ينتقم من العدو ، ولا يغفل عن الولي ، ولا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من اهتمامه وحيلته وقوته ؛ فليكن بهبه الأخلاق إن أظقتها - ولن تطيق - ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع .

وقال أبو سليمان : الصديق لا يراد ليؤخذ منه شيء أو يعطى شيئا ، ولكن ليسكن إليه ، ويعتمد عليه ، ويستأنس به ، ويستفاد منه ، ويستشار في الملم ، ويُنمّض في المهم ، ويُنزّن به إذا حضر ، ويُنشوق إليه إذا سَفَر ، والأخو العطاء في عرض ذلك جاريان على مذهب الجود والكرم .

وقيل لأرسطاطاليس معلم الاسكندر : من الصديق ؟ قال : إنسان هو أنت ؛ إلا أنه بالشخص غيرك : سئل أبو سليمان عن هذه الكلمة ، وقيل له : فسر لها ؛ فأبناها وإن كانت رشيقة فلا نظفر منها بحقيقة . فقال : وإنما أشار بكلمته هذه إلى آخر درجات الموافقة التي يتصادق المتصادقان بها : ألا ترى أن لهذه الموافقة أولا منه ينتدئانها ؟ كذلك لها آخر ينتهيان إليه ، وأول هذه الموافقة توحد وآخرها وحدة ، وكما أن الإنسان واحد بما هو إنسان كذلك يصير بصديقه واحداً بما هو صديق ؛ لأن العادتين تصيران عادة واحدة ، والامرادتين تتحولان إرادة واحدة ؛ ولا عجب من هذا ؛ فقد أشار إلى هذه الغريبة الشاعر بقوله :

روحه روحي ، وروحي روحه   إن يشأ شئت ، وإن شئت يشأ

. وليس يبعد هذا عليكم إلا لأنكم لم تروا صديقاً لصديق ، ولا كنتم أصدقاء على التحقيق ، بل أنتم معارف ، يجمعكم الجنس المقتبس من الحيوان ، وينظمكم النوع المقتبس من الالإنسان ، ويؤلفكم بعد ذلك البلد أو الجوار ، أو الصناعة أو النسب ، ثم أنتم في كل ذلك الذى اجتماعهم عليه ، وانتظمتهم به ، وتألفتهم له . على غاية الاقتراق للحدس الذى يدب بينكم ، والتنافس الذى يقطع علاقتكم والتدابير الذى يثير البينونة منكم ؛ فلو ثبتتم على الصراط المستقيم ، وعلقتهم بحبل العقل المتين المستبين ، واعتصمتهم بالعروة الوثقى من الهدى والدين — كنتم كنفس واحدة فى كل حال ذلت أو صحت ، تجمعت أو تشعبت ، تعرفت أو تنكرت ، وكانت هذه الشريعة — أغنى — (الموافقة والوحدة) تسرى فى الصديق والصديق ، ثم فى الثانى والثالث ، ثم فى الصغير والكبير ، وفى المطيع والمطاع ، والسائس والمسوس ، ثم فى الجار والجار ، وفى المحلة والمحلة والبلد والبلد ؛ حتى تبلغ الأغوار والنجود ، وتشتمل على الأدنى والأقصى ، فينبذ ترى كلمة الله العليا ، وطاعته العالية . قال : فعلى هذا يحمل رأى الحكيم فى قوله : الصديق إخوان هو أنت ، إلا أنه بالشخص غيرك .

ضروب الخلقاء

قال زيد بن رفاعه : رأيت الوزير يصف ندماءه بكلام يصح أن يكتب على الأحداق ، ويعرض على أهل الآفاق ؛ ليستفيد الصغير والكبير : قال : أصحابى طرائق قد قد : كما قال عبد الحميد الكاتب : الناس أخياف مختلفون ، وأصناف متباينون .

أما ابن زرة فكبره بالحكمة ، وخيلاؤه بالثروة ، قد قدحاً فى عقله وهو لا يحسن بذلك القدح ، فليس لنا منه إذا جالسنا إلا النخ والتعظم ، والتهويل بإرسطاطاليس وأفلاطون وسقراط وبقراط وفلان وفلان ، ومجالس الشراب تتجافى عن هؤلاء ، وهؤلاء يجولون عن مجالس الشراب ؛ ياناً ثم يا غافل . وأين أنت من هؤلاء الحكماء القدماء : أسيرتك سيرتهم ؟ أحوالك حالهم ؟ إنما تدعى

عقائدهم باللسان وتنتحل أسماءهم باللفظ ، فإذا جاءت الحقيقة كنت على الشط تلعب بالزمل ، ولولا أنه يكدر هزل جدنا بمجد هزله لكان محمولا مقبولا ، ولكنه يأبى إلا ما ألفه ، وأفاد المرء عليه .

وأما ابن عبيد فكافة بالخطابة والبلاغة ، والرسائل والفصاحة — قد طرحه في عرق لج لا مطمع في انتفاذه منه ، ولا طريق إلى صرفه عنه . هذا مع حركات غير متناسبة ، وشمائل غير دمتة ، ومناظر مخلوطة بذاتة أهل الذمة ودالة أهل الحجة .

وأما ابن الحجاج فقد جمع بين جد القاضي أبي عمرو في جلسته وحديثه ، وقيامه وتخطئه مع حياء كأنه مستعار من الغاية الشريفة ، وبين سخط شعره الذي لا يجوز أن يكون لراويه مروءة به فكيف لقائله ؟ فنحن إذا نظرنا إليه تخيلنا صورة سخط شوهاء في صورة عقل حسناء ، ولا تخلص هذه من هذه ، ولا جرم ؛ استمتاعنا به قاصر عن مرادنا منه ، ودنوه منا نأب عن مراده له .

وأما مسكويه فإنه يسترد بدمامة خلقه ما يتكلفه من تهذيب خلقه ، وأكره له المشاغبة في كل ما يجري ، لا يجد في نفسه من المكانة والقرار ما يعلم معه أن مضاه في فن حوفيه طويل الذيل ، مديد السيل — لا يأذن له في تعاطي فن آخر هو فيه قصير الباع بليد الطباع ، وصاحب هذا المذهب ممكور به ، صاب بمجيد رأيه ، وقد أفسده : قال المهلبى : قال ابن العميد ، وفعل ابن العميد ؛ وما ذكره لهذين إلا استطالة على الحاضرين ، والتشيع بذكر الرجال واضح من قدر الرجال .

وأما ابن بكر فهو نعمة المجلس ، ولا بد للدار وإن كانت قوراء من مخرج . وهو بجهله مع خفة روحه وقبح وجهه أدخل في العين ، وألصق بالقلب من غيره مع طله ، وقيل روحه وحسن ظاهره .

وأما الأهوازى أبو القاسم فلاحلاوة ولا مرارة ، ولا حموضة ، ولا ملوحة ، وإنما هو كالبلبل في القدر ، وكالاه صبح الزائنة في اليد . على أنارعى (١٦ — الخلق الكامل — ثالث)

فيمحقا قديما ، ونزحه الآن ذمة حديثة .

وأما سيدى أبوسعده فوالله إني لأجد به وجدا أنهم فيه نفسى ، وما وجدت ألم سهر معه قط ، وإني أرى حديثه آتق من المنى إذا أدركت ، ومن الدنيا إذا ملكت ، وإن تمازجنا بالعقل والروح والرأى والتدبير والنظر والامرادة والاختيار والعادة ليزيد على حال توهمين ترا كضا فى رحم ، وتراضا من ندى ، وتوغيا فى مهد ، وما أخوفنى أن يؤتى من جتى أو أوتى من جهته ، وأن عاقبته موصولة بعاقبتي لأنى مأمنه وهوما منى ، وكثيرا ما يؤتى الإنسان من مأمنه ، والله المستعان .

وأما ابن شاهويه فشيخ ليس لنافيه فائمة إلا ما يلقي إلينا من تجاربه ومشاهداته ، ولولا زيادته التى تصنع بها من نفسه وبعض من خطراته لكان هلك (١) من رجل ولكن من لك بالهنب ؟ : ألم يقل الأول : أى الرجال المهنب ؟ قال زيد بن رفاعه : قلت : طالعك أيها الوزير على خبايا ضمائرهم ، وعطالك بخبايا سرأثرهم — يطالبانك بالأفراج عنهم وقلة الأكراث بهم . قال : لا تفعل ؛ والله ما لهنه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير وإنهم لأعيان أهل الفضل ، وسادة ذوى العقل . ولقد يستدل على الصديق بصديقه : قال الشاعر :

إذا لم تدر ما الآء نسان فانظر من الحذن المقاض والمشير

وقال آخر :

لاتسألن عن امرئ واسأل به إن كنت تجهل أمره ما للصاحب ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رجل كان يألفه قبل أن بعشه الله نبييا يقال له أبو السائب فقال : نعم الصاحب كان أبو السائب ، لا يمارى ، ولا يشارى : سمع أبوسعيد السيرافى يقول فى تفسير هذين : أى كان لا يشغب ولا يلج . قيل لصوفى : من الصديق ؟ : قال : من لم يجلدك سواء ،

(١) هذا رجل هذك من رجل : إذا وصف بجلد وشلة : أى غلبك وكسرك .

ولم تفقدك من هواه . وقيل للشبلى : من الزفيق ؟ قال : من أنت غابة شغله وأؤكد فرضه وقفه . قيل له : فن الشفيق ؟ قال : من إن دهمتك محنة قذبت عينه لك ، وإن شملتك منحة قرت عينه بك . قيل له : فن الوافي ؟ قال : من يحكي بلفظه كلامك ، ويرعى بلفظه جمالك . قيل له : فن صاحب ؟ قال : من إن غاب تشوقت إليه الأحباب وإن حضر تلتفتت به الأبواب .

منزلة الصديق

حدث أبو حامد العلوى - وكان من الحجاز - سنة سبعين وثلاثمائة بمدينة السلام قال : رُمي أعرابي من بني هلال عن حيه بأطراف الشام . فقيل له : من خلفت وراءك ؟ قال : خلفت والدا ووالدة وأختا وابن عم وبنت عم وعشيقا . وصديقا . قيل له : فكيف حنينك إليهم ؟ قال : أشد حنين . قيل : فصفه لنا . قال :

أما حنيني إلى والدي فلتعزز به ؛ فإن الوالد عضد وركن يعاذ به ويؤوى إليه ،

وأما نزاعى إلى الوالدة فلتشفقة المعهودة منها ولدعائها الذى لا يعرج إلى الله مثله .

وأما شوقى إلى الأخت فللصيانة لها والترحول إليها .

وأما شوقى إلى ابن العم فللمكاشفة له والانتصار به .

وأما ابنة العم فلأنها لم على وضم ، آتمنى أن أشبيل (١) عليها بالرفقة وأصلها بعض من يكون لما كفنا ويكون لنا أيضا إلها .

وأما صبايتى بالعشيق فذلك شئ أجده بالفطرة والارتياح الذى قلنا بخلو منه كريم له فى الهوى عرق نابض ، وفى المجون جواد راكض .

وأما الصديق فوجدى به فوق كل من نعمته لك ؛ لأنى أبائه بما أجبل أبى

عنه ، وأجباً أُمي فيه ، وأطوية عن أختي خجلاً منها ، وأداحي ابن عمي عليه خوفاً من حسد يفتأ ما يني ويينه . وكل هؤلاء مع شرف موقعهم مني وانتسابهم إليّ دون الصديق ؛ أرى الدنيا بعينه إذا رنوت ، وأجد قائمي عنده إذا دنوت ، وإذا عززت له ذل لي ، وإذا ذلت له عز لي ، وإذا تلاحظنا تساقينا كأُس اللودة ، وإذا تصاممتا تاجينا بلسان الثقة ، لا يتوارى عني إلا حافظاً للغيب ، ولا يترأى لي إلا ساتراً للعب . قيل : قبل نبي إليك خبره منذ بان عنك أثره ؟ قال : نعم لحقني بعض فتيان الحى أمس فسألته عن قرابتي وعشيرتي ، فنمت لي كلا ، وأطاب أخبارهم ، حتى إذا ما سألته عن الصديق قال : ماله تجبرى سواك ؛ إن عبر فباسمك يستقل ، وإن تنفس فبذكرك يقطع ، وإن آوى إلى ندوة الحى فبلسانك ينشر ، وجودك بذكر ، لا يمر بمحمد لك إلا حياه ، ولا بمكان حله معك إلا انتواه . قلت له : كف قليلاً ؛ فقد أجمعت في صدرى نارا كانت طافئة ، وأبديت منى صباة كانت خافية . قال أبو حامد : ف ضرب والله كبد راحلته إلى حيه .

وقال العوامي : الصديق يرتفع عن الإينصاف ، ويجعل أيضاً عن الهجران ؛ لأن الإينصاف ينبغى أن يكون عاماً مع الناس كلهم ، وأما الهجران فالعاقل لا يسرع إليه لعدم الإينصاف ، بل يستأنى ويقف ويكظم ويتوقع ، ويرى أن المعارض في الأمر لا يزال به الأمر الثابت والعرق الثابت :

إذا رأيت ازوراراً من أختي فته ضاقت على برحبا الأرض أو طاني

فإن صددت بوجهي كي كافته فالعين غضبي وقلبي غير غضبان

وقال الأصمعي : دخلت على الخليل وهو جالس على حصير صغير . فقال :

تعال واجلس . قلت : أضيّق عليك . فقال : هه ! قايت الدنيا بأمرها لا نسع متباغضين وإن شبرا في شبر يسع متحابين .

شر الأصدقاء

قال بزرجمهر : إياك وقرناء السوء ؛ فإنك إن عملت قالوا راءيت ، وإن قصرت قالوا أئمت ، وإن بكيت قالوا شهرت ، وإن ضحكت قالوا جهلت ، وإن نطقت قالوا تكلفت ، وإن سكت قالوا عيبت ، وإن تواضعت قالوا افتقرت ، وإن أفقت قالوا أسرفت ، وإن اقتصدت قالوا بخلت

أهل الزيادة

قيل لعبد الله بن المبارك : إن قوما يلتقون بالبشر والسلم ، فإذا هرقوا طعن بعضهم على بعض قال : أعداء غيب ، إخوة تلاق ؛ تباً لهذه الاخلاق ، كأنما شقت من النفاق .

وقال بعض السلف : ضربة الناصح خير لك من نحية الشاني

سبيل المحافظة على الصديق

أخبر أبو الحسن علي بن عيسى : أخبرنا ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه الأصمعي : قال عبد الله بن جعفر : كمال الرجل بخلال ثلاث : معاشرة أهل الرأي والفضيلة ، ومداواة الناس بالمخالفة الجميلة ، واقتصاد من غير بخل في القبيلة . فمن لم تكن فيه واحدة من الثلاث لم يسلم له صديق ، ولم يتحنن عليه شفيق ، ولم يتمتع به رفيق .

كان ابن كعب يقول : لم لا أرى لصديقي فوق ما يرى لي ؟ ولم لا أعتبه بالامغضاء والاحسان والفضل والصبر ؟ ولم أعارضه وأقايضه ؟ ولم أراي مغبوناً إذا كان الريح له ؟ ولم لا أظلم نفسي في مرضاه وإن وجب أن تتساوى أيدي في الفعل والقول ، وتتحافظ على اختلاس الحظ والنصيب ؟ فهل تركنا لأرباب التطفيف شيئاً من الدناءة إلا أخذنا به ، ورأينا مرغوباً فيه ؛ تالله ما هذا من الصداقة في شيء ، وإنه إلى الحساسة والتذالة أقرب .

وكتب أبو النفيس إلى صاحب له كان يشاء كثيراً ويأثمه طويلاً : بسم الله الرحمن الرحيم : ليس ينبغي أبداً لك أن تغضب على صديقك إذا نصح لك في

جليلك ودقيقك ؛ بل الآن بك والأخلق لك أن تتقبل ما يقوله ، وتبدي البشاشة في وجهه ، وتشكره عليه ؛ حتى يزيدك في كل حال ما يكلك ، ويكبت عدوك ، والصديق اليوم قليل ، والنصح أقل ، ولن يرتبط الصديق إذا وُجد بمثل الثقة به والأخذ بهديه والمصير إلى رأيه ، والكون معه في سراته ومضرائه ، فتى ظفرت بهذا الموصوف فاعلم بأن جنك قد سعد ونجحت قد سعد ، وعدوك قد بعد . والسلام

وكتب غسان بن عبد الحميد الدني إلى جعفر بن سليمان الهاشمي يعاتبه : بلغني أن غاشا ظلمك لما أنك بأمر لم أكن له أهلا ، ولم تكن بقوله خليفا ؛ لأنني لم أكن بأشباهه معروفا ، ولم تكن على استماع مثله مخوفا ، فوجد له فيك مساغا وعندك مستقرا ، وكنت أحسب منازل إخوانك عندك والثقة لهم منك في حصن حصين ومحل مكين ، لانتاله أكاذيب الكاذبين ، ولا أقاويل المفترين ؛ وذلك أن الكاذب كان بالتهمة على منزلي وحرمتي - أحق بالتهمة على رأي وخلق ، وكنت أنا عندك بالثقة في وفائي أحق منه بالتصديق في عضبته إياي ؛ فأن الأخ المحبور أولى بالثقة من الساعي بالكذب والزور . وإذا كان تحافظ الإخوان معلقا بأيدي السفهاء إذا شاءوا سعوا فقبل قولهم فكيف تبقى على ذلك أخوة أو ترى مع حرمة أو يصلح عليه قلب أو يسلم معه صبر ؟

وحدثنا أبو عبد الله الفري قال : لما استوزر أبو محمد المهلب سنة أربعين بعد وفاة أبي جعفر كتب إلى أبي الفضل العباس بن الحسين وكان بينهما تواصل : بسم الله الرحمن الرحيم : إني حفظك الله ، وحفظني لك ، وأمتك بن وأمتني بك - قد بلوتك طول أيام أبي جعفر - قدس الله روحه - فوجدتك ذا شهامة فيما يناط بك ، حسن الكفاية فيما يوكل إليك ، كتوما للسر إذا استحضتته ، حسن المساعدة فيما يحمل بك الوفاق عليه ، وفحدا بي هذا كله إلى اجتباتك وتقريرك ، وإدانتك وتقديرك وغالب ظني أنك تعينني على ذلك بميمون قيتك ، ومأمون ضريتك ؛ وجعلت

دعامة هذا كله أنى أجريك مجرى الصديق الذى يقارض فى الخير والشر ، ويشارك فى الفث والتمين ، ويستقام إليه فى الشهادة والغيب ، ولى معك عينان إحداها مفضوضة عن كل ماسأنى منك ، والأخرى مرفوعة إلى كل ماسرنى فيك . فإن كنت تمجد فى نفسك على تولى هذا شاهدا صدوقا وأمارا نطوقا فرفق ، لا أعلم أن فراستى لم تفل ، وحسنى عن طريق الصواب لم يعل ، والحال التى قد جردها الله لى محروسة لك ، ومفرغة عليك ، ومستقلة بك ، فأشركنى فيها بخالصة الوفاء ، أو تمرد بها إن شئت بحقيقة الصفاء ، فلك الأئمة من حيلولة الاعتقاد ، والسكون إلى عفو الاجتهاد ، وثق أن الذى خطبته منك إنما أريده لك ، فلا يقن فى وساوس صدرك أن لكاشح فيما نحن عليه طريقا لنقص ، أو لحب لنا فيه بابا إلى الزيادة ؛ واكتف بهذا القدر الذى دلتك عليه ، واستقبل أمرى وأمرك بالذى أرشدتك إليه ، وإياك أن تستشير فيه غير نفسك ؛ فإنك معرض حسد يكون عقالا لحظك . والله يهديك للحسنى ، ويبنى فيك غوائل السيون المرضى ، والسلام

الواجب للخدم

إن مثل الخدم والقوام من الإنسان مثل الجوارح من الجسد . وكما أن قوما قالوا : حاجب الرجل وجهه ، وكتبه قلبه ورسوله لسانه كذلك نقول : إن خادم المرء يده وساعده ، لأن من كفأك التعاطى يتركك فقد قام عندك مقامها ، ومن كفأك السعى يتركك فقد ناب عنك منها ، ومن حفظ لك ماتم حفظه عينك فقد كفأك كفايتها فقتاء الخدم عن الإنسان كثير ، ونفع القوام إياه جزيل ولولاهم لأرتج دون الناس باب من الراحة كبير ، ولانسد عنهم طريق من النعمة فسيح ، ولا اضطر وإلى مواصلة القيام والعودة وإلى موآرة الإقبال والإدبار ، وفى ذلك إتعاب الجسد وهو يعد من أمارات الخفة ودلائل النزق وسبل المهابة والضعة ، وفيه سقوط الهيبة وذهاب الرزاة ، وطرح السمى والوقار .

فينبغي للمرء أن يحمداً الله عز وجل على ما سخر له منهم وما كفاه ، وأن يحوط لهم ويتقدم ولا يهمهم ويرفق بهم ، فإنهم بشر يحسهم من الكلال والافغوب ومن السامة والفتور ما يحس البشر ، وتدعوم دواعي حاجاتهم وإرادات أجسامهم إلى ما في طباع البشر إرادته والحاجة إليه

وطريق اتخاذ الخدم ألا يتخذ الإنسان خادماً إلا بعد المعرفة والاختيار له ، فإن لم يستطع ذلك فينبغي أن يعمل فيه التقدير والفراسة والحدس والتوسم ، وأن ينظر لأي أمر يصلح الخادم الذي يتخذه وأي صناعة ينتحل ، وما الذي يظهر رجحانه من الأعمال فليستند إليه ، وليستكفه إياه ، ولا ينقلن الخادم من عمل إلى عمل ، فإن لكل إنسان باباً من المعارف وفناً من الصناعات قد سمح له به طبعه وأفادته إياه غريزته ، فصار لديه كالسجية التي لاحية في تركها والضرية التي لاسبيل إلى مفارقتها . فتى قل الإنسان الخادم مما قد أحسنه وأتقنه ومارسه ولا يسه وألفه واعتاده إلى ما يختاره له برأيه وينتخبه له بإرادته مما ينأى طباعه ويضاد جوهره فسد عليه نظام خدمته وأضله عن طريق مهنته ، فعاد كلبتدى ، ثم لا يفيد مما قله إليه باباً إلا بنسيان أبواب مما قله عنه ، ومتى عاد به إلى الأمر الأول وجده فيه أسوأ حالاً منه فيما قله إليه .

ولا ينبغي أن يكون تكبير الإنسان على الخادم إذا أراد الإنكار عليه صرفه عنه ؛ فإن ذلك من دلائل ضيق الصدر وقلة الصبر وخفة الحلم ، ولأنه إذا صرفه احتاج إلى غيره بدلاً منه وخلفاً عنه ، وغيره مثله أوقرب منه ، وإذا استمرت به هذه العادة أوشك أن يبقى بلا خادم ، بل ينبغي له أن يقرر في قلوب خدمه أن أحداً منهم لا يجحد إلى مفارقة منزله والخروج عن داوه وكنفه سيلاً ؛ فإن ذلك أم للمرء وأدل على الوقار والكرم .

وبعد فإن الخادم لا يناصر ولا يشفق ولا يحناط ولا يحامي مالم يتحقق عنده ، ويصح لديه - أنه شريك صاحبه في نعمته ؛ حتى يأمن العزل ولا يحذر

العرف . ومتى ظن الخادم أن أساس حرمة غير واطلة وشأن ذمامه غير راسخة وأن مكانه ناب به عند الذنب يرافقه والحزم يفارقه كان مقامه على صاحبه كعابر سبيل : فلا يعنى بما عناه ، ولا يهتم بما عراه ، ولم يكن همه إلا ذخيرة يعدها ليوم جفوة صاحبه ومتاعا يرجع إليه عند نبوته وازورار جانبه .

وليكن عند المخدوم لخدمه دون صرفهم وإخراجهم وسوى نبذهم واطراحهم منازل من الاستصلاح والتقويم : فمن استقام له بالتأديب عوجه واعتدل بالتقاف أوده فليشد عليه يدا ، ويوسع عند الزلة عفوا ، ومن راجع الذنب بعد التوبة وقض المهد بعد الإثابة فليذقه طرفا من العقوبة ، وليمسه بعض السطوة ، ولا يئسن من رشده ما لم تنحل عقدة حياته ويكشف بآء صراره . ومن عصاه معصية صلحاء أو جنى جناية شغاء لا بقيا معها ولا في شرط السياسة اغتفارها فالرأى للمخدوم البدار إلى الخلاص ، وإلا أفسد عليه سائر الخدم .

وصفة القول : إن الخدم هم المساعدون على الأعمال والمنفلون طرقها والمعاونون على إنجازها . والوسيلة إلى إخلاصهم في الخدمة وتأديبها على أكمل وجه معاملة مخدومهم أيام بما يكفل لهم الخير ، وهذه المعاملة تتلخص فيما يأتي :

- (١) تمكين العمل المكلفين القيام به بشرط أن يكون في طاقتهم
- (٢) إرشادهم إلى طريقة العمل الرضية ومراقبتهم حين التنفيذ
- (٣) شكرهم عند الإحسان وتمنيفهم عند التقصير
- (٤) معاملتهم بالرفق واللين والعدل والإحسان
- (٥) تقديم الأجر كاملا في زمنه المحدود وإعطاؤهم من حين إلى آخر ما تيسر زائدا على راتبهم تشجيا لهم على الإخلاص في العمل

(٦) مواساتهم في الشدة وعبادتهم عند المرض ودعاء الطبيب لهم إذا ساءت حالتهم

(٧) أن يكون المخدم خيراً مثالاً يحتذى الخادم في القول والعمل

(٨) عدم إطلاعهم على الأسرار

(٩) المحافظة على جمل الأموال والجواهر في حرز حرز ومكان مكن حتى لا يسهل عليهم اختلاسها

(١٠) وأن يرشدهم لمواقع الصواب وأصول واجباته وما ينبغي أن يتصف به وأن يريهم بالطف والحزم ولا يهينهم يذى الكلام وجافى اللفظ مما يجرح قلبهم وبذل نفوسهم؛ إذ ليس للسيد أن يتسلط على خادمه بذلك لاشراً ولا عرفاً (١١) أن يسمح للخادم بساعة في النهار يتروح فيها ويتمتع بشئونه وأن يجري عليه مرتباً يكفه عن التشوف لما قد يسرقه ويختلسه؛ فإن ما ينقصه السيد من مرتبه ربما اختلس من ماله؛ وأن يزيد في راتبه كلما رآه يزيد في صدق الخدمة وحسن المعاملة.

وقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أن قال في شأن الخدم:

« اتقوا الله فيما ملكت أيما نكم : أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم من العمل مالا يطيقون: فما أحببتهم فأمسكوا ، وما كرهتم فابعثوا ، ولا تمذبوا خلق الله ؛ فإن الله ملككم إياهم ولو شاء للملكهم إياكم »

ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً على دابته وغلما يسعى خلفه فقال له : يا عبد الله ، أحمله خلفك ؛ فإنما هو أخوك روحه مثل روحك . فحملة ثم قال : لا يزال العبد يزاد من الله بعد ما مشى خلفه ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن العبد إذا نصّح لسيّده وأحسن عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ »

الوطن

معنى الوطن

الوطن كلمة صغيرة واحدة ولكن معناها عظيم جليل ؛ فهو التربة التي منها خرجنا ، وعليها درجنا ، وفيها حياتنا ، وإليها مرجعنا وما بنا .

وهل كان الوطن إلا أنت وتلك العظام التي اختلطت بأرضه من عظام آبائك وأجدادك من القدم ؟ فأنت بعض الوطن والوطن كلك ، في حياته حياتك ولومته ، وفي موته موتك ولو حيت .

ولا تحسب حياتك هي تلك الأيام القصيرة التي تقضيها في هذه الحياة الدنيا تأكل وتشرب ، وتلهو وتلعب ؛ إنما حياتك أجل من ذلك وأعظم : هي ذكرى الماضي ، وهي غظة الحاضر ، وهي أمل المستقبل ، هي كل هذا ، وكل هذا هو الوطن .

الوطن هو الأرض التي طوبنا فيها ثوب طفولتنا المرحه ، ولانزال نطوى فيها رداء شبابنا وشيوختنا والتي نشأنا فيها وأحببناها ، وفضلناها بحكم الطبع واللغة والنشأة على كل بلد سواها .

هذه هي فطرة الانسان ، وتلك هي سنة الله في خلقه . وكل فريق من الناس ينشأ في بلد يصبح جزءا من أمة له أخلاقها وعاداتها ولغتها ، ويدافع عن مصالح هذا البلد ومنافعه العامة ويسعى في رقيه : يختلط بأهله وبنى وطنه ، ويتبادل وإياهم المنافع بحب وإخاء ، ومساواة تحت كنف حكومته .

فحبة الوطن غريزية في الانسان ، وتكون على أكلها بالتعليم والتثقيف حيث يعرف الفرد واجب الوطن عليه ، والسبيل الصالح لأداء كل حقوقه عليه ؛ حتى يعلو شأنه ، ولا عبرة بأقوال بعض الاشتراكين التي تنكر الوطن ، وتبجحد الوطنية ؛ إذ لا إخاء في العالم إلا بعد سلامة الأوطان ، وهناءة كل قوم في عصبيتهم

القومية ، وأمنهم على حريتهم الوطنية واستقلالهم ، وهذا أمر طبعى ، وما عدا ذلك ليس إلا توسعا لا يمكن تحقيقه .

الإنسان فى الوطن مرغم على مساعدة الجماعة ، وتدير مصالح أفرادها لتضمنها مصالحه الشخصية ، والعمل معهم لتحقيق غرض واحد ، والاطمئنان إلى سلامة النفس وصيانة العرض بسبب الجماعة وما وضعوه من النظم ؛ فليس عجيبا أن يشعر الإنسان بأن العيش بين الجماعة أكثر سرورا وهناءة منه فى حال الأفراد ، وأن يحس بأن محبته لوطنه واجبة .

ويرجع الإنسان من هذا التوافق الشئ الكثير ، وهو يخدم ذاته تبعاً لخدمته وطنه ، لأنه يستفيد من عظمتها المادية والأدبية ، ومن قوته واستتباب الأمن فيه ، ومن آراء بنى وطنه .

فإذا خطر للإنسان إمكان التجاوز عن هذه الضروريات فإنه يعجز حتما عن معرفة اللغة ؛ فاللغة للوطن وللأمة ، لا للإنسان ، وقد خلق لا يعرفها ، فعملها فى وطنه ، ومن أهله .

الوطن والحكومة

أهم ما يجب الالتفات إليه أمر الحكومة ؛ فإصلاح للأمة إذا لم تحكمها طائفة صالحة جديرة بتحمل مسئولية إدارة شعب بأكمله . ووجود الحكومة وتكوينها غير مقيد اجتماعيا ؛ فمن الممكن أن يتبدل ويتغير على حسب مقتضيات ونصيب الأمة من الرقى ؛ فنشأ الحكومة فى الوطن الحاجة الماسة إليها ؛ وإن التوافق فى القيام بالأعمال يقتضى توزيعها بين الأفراد : فهناك الرجل الحربى والزارع والقاضى والواعظ والصانع والتاجر وغيرهم .

وإذا نشأ المجتمع على هذا النمط احتيج إلى سلطة عالية تدير شئون البلاد . وهذه السلطة كانت أولا ترجع فى الأقوام إلى رئيس العشيرة وشيخ القبيلة ، ثم تقدمت باتساع نطاق العمران إلى أن صارت من حقوق السلاطين والملوك : وانتهت فى الترقى إلى أن جعلت فى أيدي الأمم بفضل النظم الدستورية الحديثة

وليس لمجتمع أن يستغنى عن السطة الحاكمة مهما ارتقى وعظم ، وإلا اهتم كل شخص بمصلحته الذاتية ، وارتبك الحال وساء نظام المجتمع .
ثم إن تلك المصالح العامة في الأمم دقيقة إلى الغاية ، ومتشعبة الأطراف في الوقت نفسه ؛ فالحكومة كما تختص بالنظر في المصالح الداخلة العامة تهتم كذلك بالعلاقات التي تربطها بغيرها من الأمم ، وهذه المسئولية أعظم من أن تتحملها قوة الفرد غير الملم بها ؛ فمن الواجب أن يسلم الزمام إلى أكفأ الناس . على أن الكفاية وحدها لا تنفي في إصلاح الحال ، وإنما الواجب أن ينظر في اختيار كبار المستخدمين الحاكمين إلى الاستقامة والنزاهة فوق الكفاية ؛ لأن هؤلاء الذين تسلم إليهم مقاليد الأعمال في الحكومة - ينبغي أن يكون لهم حرية في العمل أوسع مما هي لباقي الأفراد ، ويجب أن تكون لهم سلطة محترمة ؛ ليتمكنوا بها من عمل ما يرونه مفيدا للأمة ، وفي هذا الامتياز خطر ظاهر إذا أسئ استعمال الحرية الممنوحة ؛ والنزاهة هي التي تكفل التزام حدود الواجب في هذه الحال .

ومن هذا كله نفهم أن الحكومة تؤسس في أسباب قيام سلطتها ، ودواعي انتظام أحوالها الموجبة للطاعة الشرعية على ثلاثة أمور : الحاجة العامة للناس إليها ، والكفاية العملية والعلمية في العمال القائمة بهم ، ثم الاستقامة والنزاهة التي هي روح النظام وياعث الطاعة .

وكل مجتمع يتكون من فئتين : الشعب والحكومة : أما فئة الشعب فمعلوم أن الحاجة الاجتماعية أوجبت توزيع الأعمال فيها واطراح القيود الطائفية التي هي ضرر اجتماعي عظيم ؛ فلقد يكون الفقر بهذا لكثير من العباقر والفلاسفة العظام ، ولهذا أخذت الأمم تعدل في نظامها عن مبدأ الطوائف إلى مبدأ الديمقراطية المؤسس على مبدأ الحرية العامة والتنافس المؤدى إلى خير النتائج .

أما الطبقة الحاكمة فلها في كل زمان ومكان صورها وأشكلها : فإذا كانت السلطة العليا ترجع إلى قبضة إنسان واحد - كانت « دولة ملكية » . وهذا

النوع إما أن يكون حكماً مطلقاً إذا كان الملك صاحب الرأى وحده ، وإما أن يكون دستورياً إذا اشتركت الرعية فى إدارة شئون البلاد . وترجع الحكومة للملكية بنوعها إلى الوراثة .

وهناك الحكومة المتعددة الرأسة : لكل عظيم فيها زعامة يتصدر بها بلا مراقبة ولا سيطرة : كما كان الشأن فى حكم الممالك بمصر ، ومساوى هذا النظام أكثر من أن تذكر .

ومن تلك الأشكال حكومة الأشراف حيث تكون السلطة فى يد كبار الملوك يستبدون بها على من دونهم : كما كان فى عهد الإقطاع فى العصور الوسطى .

ومنها الحكومة الجمهورية حيث يمثل الشعب أو الولايات نواب ينتخبون للنياية عنها ، وتكون رئاسة الجمهورية إلى منتخب من الأمة بالاقتراع ، والكفاية والنزاهة فى هذا النظام قد توصلان إلى أعلى المناصب . وسواء أكانت الطبقة الحاكمة ملكية أم جمهورية فإن واجباتها كثيرة ومهامها عظيمة ، كما أن على الشعوب أديا واجتماعيا حيال حكوماتهم واجبات كثيرة تكفل هناءة الجميع واستتباب الامن لا يصح اتخاذ حب الوطن وسيلة إلى المدوان على الشعوب

إن عظمة الوطن غاية كل وطنى ، ولكن التطرف فى حب الوطن وتعمد محاربة الناس ، وإزهاق الأرواح لامتلاك البلاد كل أولئك ليس من الوطنية الصحيحة ؛ فإنها أعمال أدنى إلى الأثرة والظلم والتوحش منها إلى الوطنية والعدل والإنسانية .

حقا إن الدفاع عن الوطن يقتضى محاربة الخصم المبتدى ، ويسوغ قتله ؛ ولكن يجب أن يفرق بين الدود عن الحق والاعتداء وبين الدفاع عن النفس والوطن والمدوان على الشعوب لسلب الحقوق وبسط السلطان ، ولكن الخلائق لم تنبئ إلى إضرار الحروب إلا بعد أن أودت بكثير من النفوس ، وبعد أن أروت الأرض بالدماء التى لم تمحها دموع اليتامى وصرخات الأرمال .

إن اعتياد الشر يقتل في نفس الشرير كل العواطف النبيلة ، كذلك تعود الناس ارتكاب هذه الجرائم جعلها أمراً مألوفاً : قاموا يطلبون السلم وألحفوا في الدعوة إليها بيد أنها لم تخاطب قلوبهم ، ولم تصبح جزءاً من عقيدتهم ، ولا تزال عاطلة من آيات الإخلاص ، ولو كانوا جد مخلصين لها لرجعوا في أعمالهم إلى شرائع الإنسانية وإلى الدين والعقل ، فهل تبشر ظواهر الحال بهذا الانقلاب ؟

إن مانسح عنه من ازدياد القوات المسلحة ومن المباراة في الافتتان لابتداع أساليب القتل يدلان على امتداد أجل المظالم إلى حين طويل ، ويؤكدان قسوى جنون الوطنية بين أعداء المجتمع .

لقد فتنر الناس بالعدل وبغيرتهم عليه ، ولكنهم يزعمونه بأعمالهم ، ويحاولونه ماهو براء منه بالرغبة في امتلاك ما ليس لهم ، وبإباحة قتل من يدافع عن بلاده ضد اعتدائهم كأن العدل يتبدل وفق شهوات النفس القاهرة ؛ أما العدل يسمو عن هذه المرونة فإن الصور التي تصوغها القوة لاختفاء الظلم وراء ألوانها الزاهية لا تحيط من قيمة العدل الحق ، وإنما تشعر بأن الخادعين لازالوا يحسون بفضاعة ما يذيقونه الناس من أنواع العذاب على الرغم من تجردهم من عواطف الطيبة ، وهم حين يسرفون في القسوة والظلم يحاولون تلطيف ظواهرها بما يخلقونه من الصور الكاذبة ؛ فما أجدر الإنسان أن يقول : ما أضعف القوة الظالمية أمام الحق والإنسانية !

إن إنما دونه كل إنم أن ينصرف أبناء (الوطن) عن القيام بحقوقه قانعين من الوطنية بالفخار بما سلف من أخباره ، والتباهى بما درس من آثاره ؛ فما كانت الوطنية إلا تلك العاطفة التي تزكى في نفوسنا حب الوطن ونحبس أبلغ جهودنا وأنبل مساعيها لخيره والعمل لمجده ، وإذا كان للوطنية الصادقة مظاهر عدة فإن أجلاها وأوضحها الشعور بالواجب الوطنى فهو مادة القومية الحق ، وهو دليل الوجود السياسى فى هذا الوجود ؛ فحق علينا أن نؤثر وطننا بكل ما أوتينا

من جهد وقوة ، وأن نخلص له الحب ، ونفرح الفرح كله لما يناله من خير ونحزن الحزن أجمعه لما يصيبه من أذى وضير ، وما كان الوطنيون حقا ليتكفوا تلك العاطفة ؛ فلقد أجرتها الأزمان مجرى الطبيعة ، وإنها لتزكو وإنها لتمتد إلى أقصى غاية كلما كان (الوطن) في خطر ؛ أليس في بلاء الوطن بلاؤهم وفي شقائه ذلهم وشقاؤهم ؟

ولقد يؤذن التغير بالحرب زيادا عن حرمة الوطن فسرعان ما ينسى أبناءه منافعهم ولذاتهم وكل ما تعلقوا إليه من متع الحياة وأسبابها ، بل سرعان ما ينسون أبناءهم وأهلهم وأدنى الخلق إلى قلوبهم ، ينسون كل أولئك ولا يذكرون إلا شيئا واحدا هو (الوطن) ، ولهذا (الوطن) ينفرون خفافا لينزلوا في سبيل حريته ومجده واستقلاله مهجم طيبة بها نفوسهم ؛ إذ كان (الوطن) كما سلف عليك هو كل تراث الآباء ، وهو كل مجد الأبناء ، وماخير العيش بعد كل هؤلاء ؟

ذلك واجب الوطنى وقت الحرب ، وعليه (الوطن) واجبات أخرى وقت السلم ؛ وهى التعاون مع سائر الأفراد على العمل لعظمته وتنمية ثروته الأدبية والمادية ، وليس يتبأ ذلك إلا إذا قام كل امرئ في دائرة عمله بواجبه جهد الطاقة ؛ أما الأبناء فبالنواصر على الجد في تحصيل العلوم وحقق الفنون ، وأما الآباء فبالعمل على ترقية أسرهم وتهذيب أبنائهم وتدريبهم على الفضائل وأخذهم بمحمود الخلال ، وأما العمال فبالاجتهاد والصدق في منهم وفنون صناعتهم ، وأما النواب فبسن النظم والقوانين الكفيلة بإسعاد قومهم ، وأما الحكماء فبالسهر على مصالح الشعب وأخذهم بالمعلة وجمهور الأمة باحترام القوانين والالتزام حدودها وهكذا .

واجب وطنك عليك

حب الوطن يغفو في كثير من النفوس التى شغلها الآثرة والاعمال ، أما كبار النفوس فلا يشغاهم شاغل عن حب وطنهم والعمل لرفعه . إن كثيرا من

الفاصل حتى الخواصل يتخلطون بين الوطنية والشهوة السياسية التي لا تكون معزوجة إلا إذا كانت الوطنية أساسها ، ولكن منفعة الوطن حين يقع النزاع بين الأجزاء يتكبرون أقل منها فكيفه ، تدهنها آلية البغضاء ثم العناد والانتقام ، الأعمى الذي وجه إلى حب الغلب مالنا من الأفكار والمشاعر والقوى ثم مالنا من الطمع والمنفعة الشخصية التي هي الشغل الشاغل للإنسان ؟

ينبغي ليكل من يريد أن يشتغل بأعمال وطنية ولو عن رغبة أن يفحص عن قلبه ويسأل نفسه : أريد أن أعبد وطنه حقاً ؟ أم نجاح فريق معين ؟ إن لنا مهارة في إخفاء شهوات رديئة تحت ألهاظ فخمة حتى إننا لنخدع أنفسنا في كثير من الأحيان . نعرف طهارة أيماننا إذا أحسينا من أنفسنا العجز عن تغيير شعورنا ، أو سیرتنا بتغير الخط ، وإذا كنا مستعدين للعمل في أي نصف من غير أن نطعم في الصف الأول ، وإذا كنا نحب كل ما هو خير للوطن وإن لم ينله على أيدينا أو على أيدي من نحب . إن المبرنة الحقيقية للإنسانية هي الوطنية ومدونة الوطنية هي فكرة الأسرة . إنما تعلم حب الناس والوطن بجانب مهد أطفالنا . كل المشاعر الطيلة تنشأ من هذا الينبوع كأنها نتيجة طوى صالحة وإضية ؛ فكما أن على تلك طريقة التحليل ولا يشغل العالم بنظرة واحدة فتتلى بحب أولاً من يجازوني ، ثم قوى ، فيمتد خاتمه إلى الامانة .

صفوة القول : وصفوة القول أن الوطنية توجب أن يذل المرء ما يقدر عليه مما أعظم الله من العلم والمسال والخبرة والنصح في عامة الأحوال والأزمات لمنفعة أهل وطنه : فيستقيم في (وظيفته) ، وينصح في تجارته ، ولا يش في حرقته ، ويذل جهده في محنتين حالته ولولا السفر إلى الممالك البعيدة لتحصيل علم يفيد به قومه أو صنعة يتفهم بها في وطنه أو تجارة يجلب منها لبلاده ما تمس إليه الحاجة ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة .

(٢٥٨) — الخالق الكامل — ثالث)

وعلى الحب لوطنه أن يدافع العدو الذى يحاول اغتصاب الوطن واحتلاله ، وأن يجاهد فى سبيله بالأموال والأفئس احتفاظا بما لآيئه فى وطنهم من إقامة شعائر دينهم وقلوبهم فى أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم فى معاشهم والقيام على تربية أولادهم وفريتهم .

وقد أصبح للجهاد معنيان : معنى شرعى ومعنى مدنى :

أما معنى الجهاد الشرعى فهو بذل الجهد والطاقة فى مدافعة العدو عن البلاد كما يذل أبناء وطن جدهم فى الدفاع عن وطنهم ، فإذا نادينا بالجهاد فى المسلمين كان المراد استفادهم للدفاع عن وطنهم وعن أبناء وطنهم من أى ملة كانوا ، وليس معناه حرض المسلمين على مقاتلة غيرهم ممن لم يكن على دينهم ولو كان من أبناء وطنهم المكلفين معهم الدفاع عنه .

وأما معنى الجهاد الذى دعوا به مدنيا فهو أن أهل أوروبا وبعض (الوطنين) من أهل الكتاب يهيمون من إطلاق كلمة الجهاد أنه عبارة عن تهيج عامة المسلمين على المخالفين لهم فى الدين أيا كانوا وحضهم على الهجوم عليهم من كل صوب ، وإعمال السيف فيهم ، وهو معنى يبرأ المسلمون ودينهم الطاهر إلى الله منه ؛ فإن الجهاد فى هذا المعنى من صنيع من لا يقيم للدين وزنا ، ولا يفهم للاجتماع الانساني معنى ، وهو مناف لتعاليم الاسلام وأوامر القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) فليقل هذا من يظن أن الإسلام يحض على مقاومة سائر من لم يكن على دينه من متعصبه الأفرنج ، إذ ليس بعد هذه الآية الكريمة موضع للريب والاشتباه فى طهارة الاسلام وبرائه مما يسمونه به ، وليس (الجهاد) بمعناه الشرعى بقرآنى غريبا عن أصول مدينة أوروبا التى تربي أبناءها على حب الوطن والدفاع عنه إلى حد الاستماتة فى سبيله ، فكيف تكون استماتة الغربيين فى الدفاع عن وطنهم كرامة وشرفا وغرا لهم ، وتكون استماتتنا

معرض المسلمين في الدفاع عن وطننا همجية وتوحشا وعازا علينا ؟ أذلك لأننا نسمى هذه الاسماء جهادا وهي كلمة عربية فصيحة مؤداها بذل الجهد والطاقة في الدفاع عن الوطن وما يتبعه مما فسرناه به ؟ ! !
الوطن لا يخليك من :

(١) أن تدافع عن البلاد إذا هاجمها عدو ، أو تعدى على حريتها متعدي ، وهذا شأن الجنود .

(٢) وأن تقف حياتك على خدمة الوطن ، وهذا شأن السياسيين والمصلحين

(٣) وأن تؤدي الواجب على كل وجه وهذا شأن الناس كلهم .

(٤) وأن تشجع المصنوعات الوطنية والمحصولات البلدية ، وتفضلها على غيرها من المصنوعات والحاصلات الأجنبية .

وعلى الصانع والمنتج أن يبذلا الجهد في جعل المصنوع والمنتج في حالة لا تقل عن أمثالهما مما يرد من الخارج لينصرف الناس عن السلع الأجنبية ، وقبلوا على عروض التجارة المصرية ، فتزداد ثروة البلاد ، ويدوم سيرها في طريق الرشد

أهم الخلال التي يجب أن يتصف بها قادة الوطن ونوابه

تعرف الرجال من أقوالهم وأفعالهم وإحسانهم واستعدادهم وقوانينهم في عمل المنافع ، وحب الإنسانية ، وعرض المشروعات الخيرية ، فالنائب لا يُطلب بين خزائن النقود حيث يكون محبوبا ، ولا من وراء سجوف النعمة ورضا العيش حيث يتوارى عن عينك ، فإن من ترفع عنك لا يهبط إليك ، ومن ابتعد عنك لا يتبعك إذا مشيت إلى خير ، ولا يمتزج بين أفرادك في ضيقك ، ولا يقودك في حاجتك إلى الهداية فهذا ليس هو ؛ إنما نائب الوطن من كان له في سرائره وضررائه ، ومن يضحي بنفسه لينفعه ، ومن يضع نفسه ليرفعه ، ومن يرصد معارفه وقوته وأوقاته له .

النائب مشترع للقوانين ، وأول ما يجب عليه معرفته أن يحسن علم الحقوق ،

ويعرف حركة المجالس النيابية عند الأهم الرأفة ، ويحسن تاريخ أمته واجتماعها ، ويعرف ما يخفضها ويرفعها ، ويدرك علائق حكومتها بالحكومات الأخرى وبأنهم يتناوئينها من المعاهدات وما نالوه من الامتيازات . فإذا توسم الشعب جميع هذا في شخص جمع بين العلم وعلو الهمة وحسن الإدارة والتفرد عن التحزب والأغراض فليبه أن يلتمس رياسته ولو كان السكون مسكنه أو كانت الدسكرة موطنه ، فإن هذا من تطلبه (الوظيفة) وإن كان هو لا يطلبها .

ومن لم تكن له هذه الصفات فليس هو ولو أعجبتك وعوده وأقواله ، لأنه ليس كل من قال يتحقق فيه الآمال . وقال بعض الفضلاء : إن (وظيفة) النائب الذي يصبح بنيله النيابة حائرا على الوكالة المطلقة عن الشعب ويندو ذائق واسع في المراقبة التشريعية والمالية . وإذا سلطة كبيرة بالمهينة على مصالح الأمة وصورتها وينقد أعمال ذوي الوظائف الخطيرة — هذه (الوظيفة) لا يكتفيها حب الوطن أو الوجاهة في القوم أو الثراء أو الجراءة ، بل تستدعي اخلاعا واسعا وفكرا ثاقبا وعقلا متفقا ، ولا تقاس (بالوظائف) التي دونها ؛ فإن النائب لم يقد مقاليد الطائفة التي انتخبته فقط نائبا عن إقليها بل مقاليد مئات الألوف التي تقطن جميع أرجاء الوطن الواسع ليتصرف بها تصرفا اجتهدا واستقلاليا ؛ من حيث سن الشرائع الجديدة وتشذيب الموجود منها بما يلائم الحاجات المصرية والعصرية ، ومن حيث تنظيم القوة التي يرتكز عليها شرف الأمة السامي . تنظيما يحفظ الحوزة وينسب عن الوطن التسليط والتحكم الأجنبي ، ومن حيث التثبت بالأمور الاقتصادية والنافعة التي هي مبدأ سعادة الشعوب في كل حين وأن ...

من أجل ذلك وجب أن يكون النائب :

أولا : عالما بالقوانين القضائية والإدارية الموضوعة علما واسعا يستطيع أن ينقد به حسننا من منقودها ، ويكون عارفا بمواضع خللها وقصصها وصعوبها وسهولها ؛

ليتمكن من تعديل ما يجب تعديله وتهذيب ما يجب تهذيبه ورد ما يكون محظورا وقبول ما يكون مصيبا ؛ ليكون كل منها قريب المأخذ سهل التطبيق ، فتحصل الفائدة المطلوبة من كلة النظام .

ثانيا : أن يكون مطلعا على قوانين الأمم الراقية التي سارت عليها ، فوصلت إلى غايتها وأمنها من الخير والمكائنة لكي يستطيع أن يقيسها إلى حاجاتها ، فينقل أوصافها كي منها ما يراه موافقا .

ثالثا : أن يكون دارسا نظريات أرباب الحقوق والادارة واقفا على آرائهم ومطالعانهم ليكون بعيد مرأى النظر فيما يرتبه لا يقترح أمرا ولا يعزم على تنقيح شيء أو زيادته إلا وهو مدعم بثاقب الفكر مبني على أساس متين وركن ركين .

رابعا : أن يكون آخذا بقسط وافر من الفنون الاقتصادية نظريا وتطبيقا واقفا على أسباب النهضات الاقتصادية في البلاد الراقية ودواعي الانحطاط الاقتصادي في بلادنا ؛ ليستطيع التفكير في إحياها بعد موتها ، ويشبث في المشروعات العامة خصوصا وليتمكن من اتخاذ التدابير المحتومة التي ترق الزراعة في بلادنا .

خامسا : أن يكون دارسا علم حقوق الدول العامة والخاصة مطلعا على المعاهدات والمعقود الدولية واقفا على توارخ الأمم السياسية من حيث أطوارها التي تطورت بها حتى وصلت إلى ما عليه الآن ؛ ليكون ذا بصيرة في الحقوق المتقابلة والمناسبات الموجودة بين كل من دولتنا والدول الأخرى وبين كل دولة وأخرى .

سادسا : أن يكون متتبعا سير الحوادث الكونية من سياسات ونهضات واختراعات وكشف وما يطرأ من الطوارئ والأحوال وذلك بمطالعة الصحف والمجلات ؛ لئلا يكون غافلا عما يجري في المجتمع العام جاهلا بشئونه المتخولة

وتطورات المتجددة .

سابعا : أن يكون دارسا حق الدرس فن تقوم البلدان (الجغرافية)
الطبيعية والسياسية والاقتصادية ؛ ليكون ذا خبرة بمواقفها وقابليتها واحتياجاتها .
ثامنا : أن يكون واقفا تمام الوقوف على احتياجات الوطن من الشرائع
والمنافع وعلى أخلاق الشعب من حيث نزعاته وميوله وعلى ما تقتضيه مشارب كل
إقليم وأمزجته على حدته وعلى الأخص ما يؤمن حقوق العناصر المختلفة المجتمعة
تحت لواء واحد ؛ لتعيش بمضامع بعض بكل صفاء وتعاون ، وتظهر أمام عدوها
الخارجي بكل قوة وارتباط .

ثاسعا : أن يكون ذا حزم في فطرته وعزم في همته ودمائه في أخلاقه ورمائه
في أفكاره ويقين في آرائه لا بالأهوج ولا بالأرعن ، وأن يكون قوى المحجة
شديد المعارضة ثابت الجنان قادرا على الخطابة في ذلك الحفل العظيم بجماعة
واسترسال ؛ يستطيع أن يؤيد آراءه ويدعم اقتراحاته ، ومطالبه التي يتشبث بها
سعيًا وراء سعادة موكلية في حياتهم الاجتماعية .

هذه أهم صفات النائب المليية والخلقية التي تؤهله لأن يهيم على حقوق الوطن
وبجهد في سبيل سعادته .

الوطن كما يصفه أمير الشعراء المفضل له شوقي بك

الوطن موضع الميلاد وجمع أوطار الفؤاد ، ومضجع الآباء والأجداد ، والدنيا
الصفرى ، وعتبة الدار الأخرى ، الموروث الوارث ، الزائل عن حادث إلى
حادث ، مؤسس لسان ، وغرس لجان ، وحى من قانر ، دوايك حتى
يكسف القمران ، وتسكن هذى الأرض من دوران .

أول هواء حرك المروحيتين ، وأول تراب مس راحتين ، وشعاع شمس
اعترق العين ، مجرى الصبا وملعبه ، وعُرس الشباب وموكبه ، ومراد الرزق
ومطلبه ، وسماء النبوغ وكوكبه ، وطريق المجد ومركبه ، أبو الآباء مُدّت له

الحياة فخلد ، وقضى الله أن لا يبقى له ولد ، فإن فاتك منه فانت فاذهب كماذهب
أبو العلاء عن ذكر لا يفوت ، وحديث لا يموت .

مدرسة الحق والواجب ، يقضى العمر فيها الطالب . . . حق الله وما أقدمه
وأقدمه ، وحق الوالدین وما أعظمه ، وحق النفس وما ألزمه . إلى أخ تصفه
أو جار تسمفه ، أو رفيق في رحال الحياة تتألفه ، أو فضل للرجال تزينه ولا
تزيفه ، فما فوق ذلك من مصالح الوطن المقدسة ، وأعباء أماناته المعظمة : صيانة
بنائه ، والصيانة بأشيائه ، والنصيحة لأبنائه ، والموت دون لوائه ؛ قيود في الحياة
بلا عدد ، يكسرها الموت وهو قيد الأبد . رأس مال الأمم فيه من كل نمر
كريم ، وأثر ضئيل أو عظيم ، ومدخر حديث أو قديم ؛ ينمو على الدرهم كما
ينمو على الدينار ، ويروى على الرذاذ كما يروى على التوابل المندار ، بحر يتقبل من
السحب ، ويتقبل من الأنهار .

فيا خادم الوطن ماذا أعددت للبناء من حجر ، أوزدت في الفناء من شجر ؟
عليك أن تبلغ الجهد ، وليس عليك أن تبني السد ؛ فإنما الوطن كالبنیان فقير
إلى الرأس العاقل والساعد العامل ، وإلى العتب الوضيعة ، والسقوف الزفيعة ،
وكالروض محتاج إلى رخيص الشجر وثمينه ، ونجيب النبات وهمينه ؛ إذ كان
اختلفه في اختلاف رباحينه ،

والوطن شركة بين الأول والآخر ، وبين الحاضر والغابر ، لا يرث لها
عقد وإن تنازل العهد ، مؤسسة بالمهد حيناً وباللحد . . . والوطن مستودع
المفاخر ، وصوان المآثر ، وخزانة الأعلق والذخائر ، لكل متقن منها موقعه ،
ولا ينبو بصالح فيها موضعه .

صحيفة الأخبار ، وكتاب الأبرار ، وسجل المهم الكبار ، أسماء المحسنين فيه
مرفوعة ، وأفعالهم مثَّلٌ للخلف منصوبة ، وحروف بماء الذهب مكتوبة ، فإذا
أتمت السنون ، ودارت على الرجال المنون ، ولحقت بالشايع الشيع ، وذهب

التبوع والتبع ، وتزمت الحراية عن الشبوس ، وحملت بين النار وبين الجوس .
 افتتح كتاب الوطن من نفسه ، وإذا الحسنات ، ثم على الصديق محضاة ، فلا الحصة
 درة ولا المدة حصة ، وإذا الرجال يعظمون على الأفعال ، وإذا الوقائع قد
 نجت منها الأبطال ، على قدر العمل يأتي الجزاء ، وقدر العمل لا أثر يكون
 حسن الثناء ، وليس أحد أولى بالوطن من أحد : (فما باستود) والشفاء في
 مصله ، ولا (كمال) والحياة في مصله - أولى بأصل الوطن وفصله من الأجير
 المحسن إلى عياله ، الكلب على أطفاله ، الفادي الوطن بأشباله وهم رأس ماله ؛
 فلا تحمد على الأوطان بأثر كرم ، وإن حملت عليها الحرم ، أو قلت إليها
 إرم : فإنك لم تزد على أن أفت جدارك ، وحسنت دارك . ولا نفس أنها الآلة
 التي رفعتك ، والهة التي أطلعتك . ولا تحجب ذات الوطن بذاتك ، أو تطرف
 العيون عن وجه بقائك . ولا تكن كالسرح نسي جلعه إذ علا على الأرض
 وهي أمه ، ماؤها عصارة عوده ، وطنها جروثة وجوده ، حتى إذا ترعرع وكبر
 أحضاها وظهر ، وحجب عنها الشمس والقمر ، خلعت عليه مانصر ورف ، وألقي
 عليها ما ينس من الورق وجف .
 فاطبع الهم كتابك على هذا الفرار ، وأعلنها كما بدأتها محلة الأبرار ،
 وأجل أبناءنا أحرارا ، ولا تجعلهم أنصاف أحرار .

الوطن كما يصفه الأستاذ محمد الدين الخطيب

إن كنت قد أسديت إلى الوطن معروفا بأن زجت في عداد أهله فني أوفتاة
 قائل بأن وأجيك لم ينته وجود فتاك أو فتاك يمشان كما يعيش أبناء الجيران
 وبناتهم ، بل إن هناك واجبات أخرى إن لم تعمل على تحقيقها كنت أنت
 وفتاك وفتاتك نكبة على الوطن

وإن وطنك يشد الإسماعيل ، هذا شيء ظاهر ، أنت تلج به في حديثك
 والصحف اليومية على اختلاف حزبائها ونزعاتها ، تتحدث به في كل يوم ، والشعب

يشقى به في أناسه وناسجانه مؤالمشغلون بالشغاية الوطنية يزعمون أنهم يعملون له

إن إق فتالته وفتاتك يجب أن يكونا لفتين في سبيل الاستقلال ، بل يجب أن يكونا لفتين صلبتين لا يشترق الوهن لبناء الاستقلال من ناحيتهما بل إن الذين ليس من مصلحتهم استقلال الشعوب الإسلامية يشنون فيها بحارة ودهاء أنواعا من جرائم أمراض إذا سرت في الشعوب التي تشبه الاستقلال تصير غير نهابة للاستقلال ، وأكبر نكبة على الوطن أن يفقد قاده وساسته وأذكياءه وأفاضله عن هذه الجرائم حتى تدخل يوتهم ، وتسقط على فتاتهم وفتاتهم ، فيكونوا مصدرا من مصادر الوباء الذي يقضى على آمال الوطن في الاستقلال

التخنت والاستخذاء للشهوة نوع من أنواع الجرائم التي إذا سرت في أمة فاقدة استقلالها تجعلها غير صالحة للاستقلال ، وإذا سرت في أمة مستقلة تعرض استقلالها للضياع

كل الأمم التي استقلت وتوالت بمقد العز بين الأمم إنما نالت هذه المكائنة بشيوع خاق الرجولة والروية فيها وبغلب رجالها ونسائها على شوائمهم ، وكل الأمم التي فقدت استقلالها واقتادت سلطان الأجانب كما يقاد الحمار للاء نسيان إنما سقطت في دركات الذل لأنها اقتادت أولا لشهواتها فقادت شوائمها للعبودية إن طريقة التعليم التي يسير عليها شبابنا لم تردعهم عن صرف مداركهم وذكايتهم وجميع قواهم الفكرية لمخاصرة امرأة واقتناصها ، على حين أن أمثالهم من شباب أوربة يصرفون مداركهم وذكايتهم وجميع قواهم الفكرية لزيادة محسنيين في الطيارة ، أو إزالة عيب من عيوب الغواية ، أو إقادة وطنهم بأنفسهم بضرب من ضروب الفائدة

إن كون الغياب من شبابنا ناشئا في بيت علم ، ومن أنب فاضل بقى - صار لا ينفقه من أن يكون شابا مختلا أسيرا لشهواته

إن دعوى الوطنية التي يتشلق بها بعض شبانتنا لا تحول بينهم وبين إفساد
أعراض نساء الوطن

إن أبناء الوطن هم أبني وابنك ، وأبناء أصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وأمثالهم ، فإني لم
نبدأ أنا وأنت وأصدقائنا وجيراننا بتحويل أبنائنا وبناتنا إلى طريق الفضيلة ،
فنجعلهم شبانا وطنيين حقا وشابات وطنيات حقا - كنا نحن الجانين على الوطن ،
بل على أنفسنا ؛ لأن الوطن هو أنا وأنت والآخرون

النكبة كلها آتية من طريق القدوة السيئة ، والخلاص منها يأتي من طريق
القدوة الصالحة ، فلنكن أنا وأنت ممن يسن سنة حسنة في حياة الوطن ، فيكون
لنا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ونربأ بأنفسنا أن نسن سنة سيئة ،
فنبوه بمجزئها وخذلانها إلى يوم الدين .

يجب أن نبدأ أنا وأنت بإصلاح منازلنا ، وتنشئة صغارنا على تقوى الله ،
واحترام الفضيلة والتحل بالرجولة ، فإني إذا ملأت صدر الفتى كانت أعراض
بنات الوطن في نظره كأعراض شقيقاته ؛ لأن وطن الإنسان هو بيته مكبرا ،
وأبناء الوطن هم أبناء أسرته الشاملة ، وأنزل الشبان ثوب نفسه عن أن يمد عينيه إلى بنات
يحت إلبين بقرابة ، وإن قرابة الوطن قرابة أجسام وأنساب مهما بعدت ، وقرابة
الدين قرابة أرواح وعقيدة مهما تراخت .

ويجب مع العناية بآء صلاح منازلنا أن نطالب وزارة المعارف بأن تدخل
على نظام المدارس الأميرية تعديلا جديدا يشمل التربية العملية ، ويجعل المدرسة متصلة
بنفس التلميذ في جميع أدوار الدراسة . ومما يؤسف له كثيرا أن طائفة من التلمذ
وفيهم فريق من العلماء والأعيان يدخلون أولادهم وبناتهم في مدارس الفرير
والجزويت والراهبات ؛ لأن هذه المدارس مع أنها تبشيرية تتصل بأخلاق التلميذ
والتلميذة وتراقبها مراقبة دقيقة ، فيتخرج المتخرج فيها قويم الأخلاق إلا نادرا ،
على حين أن المتخرج في المدارس الأخرى يخرج منها كالفرد المسخوطة بالزائل

إلا أن يكون من عصم الله ؛ وكان أولى بمدارسنا أن تكون هي المعنية بمراقبة الأخلاق .

وعامل ثالث من عوامل الفساد : هذه الصحف المصورة التي تمحض على الفجور ، وتهون أمر الأعراض ، وتغلا رءوس القراء والقارئات بمحكايات الفسق كأنه أمر عادي ، وكأنما هو الأصل وما عداه شيء غريب . هذه صحافة يجب على الحكومة أن تضع لشرها هذا حدا بنظام تسنه ، ورجال تراقبه ، وعقوبة تتناسب مع نتائجه .

وقد يطمئنا علينا الزمان في تحقيق أمنيتهما من جهة إصلاح المدارس ، والقضاء على الصحافة الفاسدة ، فيجب علينا منذ اليوم أن نبدأ بتربية أولادنا على علو الهمة ، وتحرير نفوسهم من أسر الشهوة بجميع أنواعها . ومتى جعلنا أساس التربية قمع الشهوة ، وتغلب الفتيان على أهواء النفس - كان لنا من أبنائنا جنود للفضيلة مؤيدون من الله في كل ما ينشدونه من أسباب الغلبة والظفر

الوطن والانسانية

دلت الملاحظات التاريخية على أن عاطفة حب الوطن قد ترفت تدريجا ؛ إذ لم تكن في صدر التاريخ تتجاوز دائرة الأسرة ، ثم امتدت شيئا فشيئا حتى تناولت القبيلة فالأمة ، وأصبح يحس الإنسان أن عليه لأهل وطنه واجبات عظيمة قد تقتضيه في ساعة الشدة بذل ما يملك من مهجة ومال أداء لواجب الوطنية ، غير أن وراء هذا الواجب واجبا آخر هو حب الانسانية جمعاء ، ولا يصح أن يقلل حب الوطن من أداء الواجبات للمجتمع البشري لأنه الأسرة الكبرى لبني الإنسان ، والتوفيق بين هذين الواجبين ميسور في زمن السلم ؛ فحق أن نحب الانسانية ونهرف من جهودنا لمعوتها أسوة بجناتنا وما نبذل من قوانا لمنفعة ومجده ، وكثيرا ما تستفيد الانسانية نفسها من طريق عملنا المصلحة الوطن

وإن هذا التوفيق على سهوله غير ملحوظ دائماً؛ إذ يذهب الظن ببعض الناس إلى أنهم لا يحبون وطنهم إذا لم يفضوا ماعداً، وأن كل ما يعمل لمنفعته خير، وكل ما يصنع لمنفعة غيره شر. يريد هذا الفريق أن يعظم من شأن بلاده وهو قدر مشروع، ولكنه يتوصل إلى ذلك بكل ما يتبناه من الوسائل حتى المجافي منها للعقل والمروءة، وذلك مناف لما تنسوا إليه الأخلاق.

وقد يتعذر التوفيق بين حب الإنسانية وحب الوطن؛ لأن الحرب بحكم التدافع والتأخر من جهة، وبما يملك المواطن من وجد في النفوس وعلى في الصدور من جهة أخرى، على أنه قد يخف أثر هذا كله إذا ذكر الناس أن القرض من القتال هو الدفاع عن الوطن يضحى في سبيل صونه بكرام الأموال ومهيج القلوب، وهذا القدر لا يحجب حب الإنسانية، ولا يجانب مكارم الأخلاق؛ فحق أن يعامل الظافر بالرحمة كل خصم لم تعد له طاقة على القتال جريحاً كان أو أسيراً؛ إذ ليس القرض من الحرب إبادة الخصم بل تعطيله عن القتال.

لا جرم أن الإنسانية هي الوطن الأكبر لجميع الأفراد، وهي التحلي بالمهادنة مثل الجود، وكرم الأخلاق والعطف على الناس وحب العدل. ومحال أن ينال الإنسان شرف الاتصال بها إذا لم تكن له نفس عالية، ورغبة صادقة في الخير. وأقرب المسالك إلى الإنسانية هو الختان على التمسك، وحب الوطن، وحب الناس جميعاً لأنهم من النبوذ الإنسانية؛ ومن الحق أن هناء العالم تكون على قدر التوافق بين الناس، وعلى قدر رغبة هؤلاء في إزالة الحوائث التي تحول دون قرب الطوائف والأمم والشعوب بعضها من بعض، ودون تبادل الاحترام والحب.

والطريق المؤدى إلى هذا النوع من السعادة بعيد الشقة كثير العقبات يحتاج قطعه إلى الزمن الطويل والصبر والحكمة، فالطفرة تؤدي إلى عكس الغاية،

وإلى خلق الدنيا بكل بدلا من إزالتها؛ فهي أدنى إلى الرغوة منها إلى الصواب والحكمة.

فن الجريمة أن يتجه أنصار الآلة الإنسانية نهجا لا يكون كفيلا بتحقيق ما رغبوا فيه، وحرام أن تزول السعادة عن العالم بسبب الإتيان ذاته عاشق السعادة.

والعاطفة تلج على العامل الأقوي في تحسين حال الآلة الإنسانية؛ لأنها تملأ الشروء، وتقوى لمة التجارب بين الناس، وتفتح مصراعى الباب المؤدى إلى الفطنة.

وليس من المتعسر إيجاد هذه العاطفة الشريفة، فالجميع يعرفون تأثيرها النافع في حياتهم الأسرية، وفي نفوس كل من يخالطهم من الناس.

وما يشعر به الآلة إنسان رقيق العواطف من اللذة والمناة مع الحب - يتغير على القلم رسم حقيقته ومناها إذا، اللهم إلا إذا كانت نفس الكاتب تفيض بهذا الإحساس.

وتتمكن هذه العاطفة من القلوب ينمو بالناس إلى درجة الإحساس حتى مع الجبل، وإلى رقة الشعور حتى مع توافر أسباب القسوة.

فلنستطيع أن نتصور نفس الإنسان العمورطية، وشعوره حيا، وصوره رقيقة كنفوس أنبه الناس وأكرمهم أصلا.

إن الانعطاف والحب يطران القلوب، ويلفان بالمرء إلى ما لا يصل إليه بدونها من الطيبة والإنسانية، وينابيعها موجودة في كل القلوب لا تحتاج إلى غدير العناية، فيضجر منها كل ما يستعد الإنسان ويستعد الوطن، ويستعد المجتمع.

الوطنية الانسانية لاتنافى الحقوق الدولية المرعية

لاغنى لأية دولة في العالم عن تبادل الآراء والمتاجر مع الدول الأخرى ، وهذا الاتصال الحتمى كان وما زال منشأ للحروب والتصادم والمعاهدات وغيرها ، ولذلك كان من الضروري وضع قواعد وآداب للتعامل بين الأمم والشعوب ، وهذه القواعدهما اختلفت وتعددت لا بد من الرجوع فيها إلى أساس من الحقوق الطبعية ، وهي حقوق الأمم في أوطانها كيفما كانت أحوالها وملابسها .

تتألف الأمم والشعوب من أفراد نجمهم رابطة الجنس واللغة والتقاليد القومية والمصالح الأهلية المشتركة ، وكل فرد من هؤلاء يكتسب حقوق الجنسية من هذه الأمة . والشعوب بهذا تعتبر حيال الشعوب كالأفراد فيما بينهم : فلكل شعب حقوق يجب أن يتمتع بها ، وعلى الشعوب الأخرى احترام هذه الحقوق ، كما يجب على الطبقة الحاكمة أن تدافع عن شعبها بالوسائل السليمة ، ثم بالوسائل الحرة إذا اقتضى الحال .

أما الشعوب التابعة لشعوب أخرى بناء على اتحاد اختياري أو حماية أو سيادة اسمية مع بقاء استقلالها الإداري - فحق المخبرات والدفاع عنها يتبع نظماً قد لا تختلف كثيراً عما تقدم ، وإن كان للحماية حقوقها المحدودة على حسب منزلة الأمة شبه المستقلة من صاحبة السيادة .

وتعين السفراء المعتمدين السياسيين يرجع إلى كثرة المصالح المتبادلة ، والعلاقات المتعددة بين الأمم ، وما لهذه العلاقات المتبادلة من أهمية ، وسواء في ذلك العلاقات السياسية والمخبرات الدولية ، أو ما اتصل منها بمصالح الأفراد من رعاية تلك الحكومات

وتقضى الآداب الدولية بأن تحترم الأمم ممثلي غيرها من السفراء والمعتدين في أشخاصهم وجميع مظاهرهم وشاراتهم القومية ، وأن يكون لهم في الرسميات مقامات واعتبارات ؛ كذلك يحتم الألب الدولى أن يعتبر نزيل البلاد ضيفا مكروما ، وأن تجرى محاسنات الألبان على أعدل المبادئ المتبعة وأحكمها ، ومن جهة أخرى يقضى الألب الدولى على كل نزيل فى غير بلاده أن يحسن معاملة أهل تلك البلاد التى تضيفه ويستغنى بغيراتها ، وألا يكون فقط أو شرها أو سيئا إلى النظام المحلى مستندا على قوة دولته .

وتبدو مساوى الإخلال بالنظام اعتمادا على قوة الدولة الأصلية واضحة جليلة فى الامتيازات الأجنبية التى ابتليت بها مصر ؛ فهذه الامتيازات ليست من اللبىان أو الألب الدولى فى شىء ، وإنما هى مبنية على القوة والصف . وإن كانت الملايسات فى الأيام الغابرة قد أباحت هذه الامتيازات فإن التهضة الشاملة التى انبثقتورها فى الشرق تأنف منها وتزى فيها شر مايجلب الضرر ، ويعرقل سير النهوض القومى ، ويخالف مبادئ العدل والحرية والمساواة

والامتيازات الدولية واجبة الاحترام ، والعهود التى تبرم بين الدول يجب فيها الوفاء التام ؛ وإن كانت هناك امتيازات بين شعوب متآلفة تقضى بمعاملة الرعايا فإن هذا لايجوز بأى حال أن يعامل غيرهم بالقسوة والظلم انقيادا للأهواء السياسية .

وللحروب إذا اشتملت نارها بين الأمم آداب ومعاملات تختلف فى هذا العصر عما كان عليه الأقدمون من شن الغارات ، والفنك بالأرواح الجرد إشباع أطاع الملوك والقواد ، أو إرواء نفوسهم المتعطشة للدماء على حساب الشعوب المسكينة . أما الآن فلايجوز أن تقوم الحروب بين الدول إلا لأسباب جوهرية ، ومهما يكن الحال فالحرب قوة فعالة تنهك قوى الأمم والشعوب ، وتحدد الأرواح والأموال ، فالالتجاء إليها لايجوز إلا لأقوى الأسباب وبعد إخفاق

الخلاصات السلبية والتجسيم . وليس للدولة المنيعة من جهة على غيرها على غنى على هي مكلفو إن تنهزم منها ثم تفسر البلاغ الختامى معلنة في الحرب بمسمع من العالم . وفي هذا البلاغ تبين الأسباب التي دفعتها إلى هذا المسلك . الموعود ، وتعطى الأمة الكافية لاسترجاع السقاء وتدير أمنه وصالح رعايا الدولتين المتحاربتين .

، وحين يحصى ونطيس القتال لا يجوز أن يمثل في القتل بجثث القتلة المتحاربة ، أو نساء معاملة الجرحى والأسرى ، وألا تترك الأمر فوضى في يد ضفار الجنود وجملة المتطوعين يهبون ويسرقون وينتهكون الجرمات .

والدولة المجاهدة مكلفة ألا تعين عدوا على عدو من المتحاربين ، وألا تنصرف لأحدهما على الآخر وإلا انتهكت حرمة الحياد . ومتى انتهت الحرب بشروط من الصلح وجب الوفاء بها في دقة وأمانة .

والآن ننقل إلى مسألة « السطة على البحار » : فلكل دولة حقوقها وسلطانها على البحار التي تهمر سواحلها وسواحل البلدان التابعة لها ، ومن أجل هذا يقال : « المياه الانجليزية ، والمياه اليابانية ، والمياه المصرية الخ » ولكن هناك ملاسات تبيح التصرف الدولى في بعض المياه القومية لقوائد محدودة أو موازنة مطلوبة : كما أقل الدردنيل العثمانى في وجه السفن الحربية باتفاق دولي ، وكما جعلت قتال السويس دولية يباح اجتيازها لسفن كل الدول الحربية وغير الحربية . ولقد صارت التجارة البحرية والملاحة حرة إلى حد ما ، وصار لها في القوانين المحلية لكل أمة باب مخصوص .

وصفة القول أن الآداب الدولية تقضى بأن تعيش الأمم في سلام وأن تتبادل المنافع الحسية والمعنوية في وئام وإخلاق ، فإذا تمازجت المصالح وقامت الحرب بين الأمم وجب عليها أن تراعى الله والأسانية والآداب الدولية في حروبها وأن تثق أن الحرب يساوى فيها الغالب والمغلوب من ناحية الخسائر الفادحة

فى الأموال والأرواح .

الواجب على الإنسان للإنسانية

الإنسان عضو فى أمته وفى المجتمع الإنسانى ؛ لأن أصل الناس واحد :
(أبؤهم آدم والأم حواء) ، ومطلبهم واحد يتعاونون على إدراكه ، وهو القيام
بأعباء الحياة وتذليل ما فيها من الصعاب :

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
ولاتسد الأمة ولا يعيش المجتمع فى الخير والنعم إلا إذا أدى كل فرد
ما عليه من الواجبات التى تتجلى فى مواساة الناس والرحمة بهم والعطف عليهم
والرفق بضعفائهم وإنشاء الملاجئ والمستشفيات لفقرائهم ولعجزتهم ومرضاهم .
والإنسان الكامل يعتبر نفسه عضوا من المجموع الإنسانى يلحقه ما يلحق
ذلك المجموع من خير وشر ورفعة وضعة وشقاء وسعادة ، فلا يعمل لمصلحة ذاته
فحسب ، وإنما ينظر فى كل أعماله إلى مدى أوسع وغاية أبعد تشمل المجتمع
البشرى عامته ؛ لأن الإنسان مهما نال بسطة فى العلم والمال والجسم لا يستطيع
أن يستغنى عن معونة المجتمع فى جميع الأمور المادية والأدبية : فتل الإنسان
من المجتمع كمثل العضو من البدن أو الفرد من الأسرة : فكما يشرف
الفرد بشرف أسرته ويقوى العضو بقوة سائر الجسم كذلك يشرف
الفرد بشرف الجماعة البشرية ويسعد بساداتها . ومن كان كذلك فهو الجدير
بصفة الإنسانية والخلق بتقدير الناس واحترامهم ، أما من كان ينظر فى
تصرفاته إلى خدمة نفسه فحسب فهو الأناى المترذول الذى لا يشعر الناس بحياته
أو موته .

أول الواجبات الإنسانية الرحمة

الرحمة سر إلى أودعه الله قلوب عباده يدفعهم إلى عمل الخير والبر وبنهاهم من الغلظة والقسوة، والرحمة من الصفات التي تكسب صاحبها محبة الناس ورضا الله وتضمن له سعادة الدارين : قال تعالى مخاطبا نبيه عليه السلام : (وَكَوْنَتْ قَفْلاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ) وقال عليه الصلاة والسلام : « الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ » وقال حكيم فاضل : ألن جانبك لقومك يحبك وتواضع لهم يرفقوك . فليكن كل منا رحيما بالناس : يطف على ضعفائهم ، ويشفق على اليتيم والمساكين ؛ لينال الثواب الجزيل : قال تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَهْجُرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) .

ويجب على المرء أن يقوم للعجزة والضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة في درء أذى يلحقهم أو مكروه ينزل بهم - بأوفر نصيب من رحمته وعطفه ، فيشفق عليهم ، ويعتني بهم ، ويتصر لهم ممن يريد ظلمهم ، بل يعد نفسه منهم ، ولا يأنف من الانتماء إليهم تطيبا لقلوبهم وحماية لهم من صولة الظالمين : قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَحِيمٌ » وقال : « خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةً لِلْبَشَرِ » وقال أيضا : « اللَّهُمَّ أَمِتْنِي مِسْكِينًا وَأَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَحْشِرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ » تطيبا لقلوبهم وصيانة لهم من صولة الظالمين .

والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا لأجل هداية البشر إلى الحق والعدل ، ولما كان ضعفاء البشر معرضين لصياع حقوقهم ولحاق الظلم بهم أعلن الأنبياء فيما أعلنوا من أركان دعوتهم أنهم أنصار هؤلاء الضعفاء وحماة لهم ، بل إن سيد الخلق كما تقدم في الحديث الشريف طلب إلى الله أن يجعله مع المساكين حيا وميتا .

وهذا الخلق الشريف أغنى (الشفقة والرحمة) لاطن له ، ولأحد ينتهى إليه ، فالواجب أن يتمدى أثره إلى كل مستضعف من الإنسان والحيوان كما علمنا صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله : « فِي كُلِّ ذِي كَبَدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ » : (ورطوبة الكبد) كناية عن رطوبته بدم الحياة .

وليس للإنسان الرحيم أن يفخر على الحيوان بهذا الخلق (خلق الرحمة والشفقة) ؛ فإن الحيوان أيضا يترحم ويواسى بعضه بعضا : وقد روى أن طائفة من العلماء كانوا يُنظرون فى مساء رمضان ، فغشيم هرث ، فكانوا يلقون إليه من طعامهم المرة بعد المرة ، وهوفى كل مرة فينب ثم لا يلبث أن يعود ، فراهبهم أمره وتبعوه ، وإذا به يلقي ما يأخذ من الطعام بين يدى سنور كبير أعشى فى خربة ، فوقف الشيوخ حيارى ، ومجدوا الله تعالى الذى رحم العالمين بإيجاد عاطفة الرحمة فى نفوسهم ؛ ولولاها لأصبح الكون خرابا ، ولكانت الحياة فيه عذابا .

ومظاهر الرحمة بالضعفاء تختلف باختلاف هؤلاء الضعفاء وتنوع أسباب ضعفهم وحاجتهم .

فهنهم الخلم الذين يكونون فى اليسوت يخدمون الأسر لقاء أجر ، فالرحمة بهؤلاء ومعاملتهم بالحسنى من أوكد الواجبات ، بل إن وجوبها مما يلتحق بوجوب رحمة أفراد الأسرة بعضهم لبعض : وقد نبه الشارع إلى هذا فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَا خَفَّتْ عَنْ خَادِمِكَ فِي عَمَلِهِ فَهُوَ أَجْرُكَ لَكَ فِي مَوَازِينِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » البخارى
ورأى صلى الله عليه وآله وسلم أبامسعود الصحابى رضي الله عنه يضرب غلاما له فقال له :

« اعْلَمْ يَا أَبَامَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْعَلَامِ » البخارى . واغتاظت عائشة رضي الله عنها من خادم لها ثم رجعت إلى نفسها

فَقَالَتْ : اللَّهُ دُرُّ النَّقْوَى ؛ مَا تَرَكْتُ لَذَى غَيْظٍ شَفَاءً : تُرِيدُ أَنْ تَلْتَقَى وَمَخَافَةَ اللَّهِ يَحْمِلُ بَيْنَ الْغَنَازِ وَشَفَاءٍ غَيْظِهِ مِنْ غَاظِهِ .

وَوَرَدَ فِي الْمَأْثُورِ : مَنْ خَافَ اللَّهَ لَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ .

وَيَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِيحَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي حَقِّ الْخَدَمِ وَالْأَجْرَاءِ فِي الْبُيُوتِ - النَّصِيحَةُ بِحَقِّ الصَّنَاعِ وَالْعَمَلَةِ الْمُسْتَأْجِرِينَ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى ، بَلْ خَصَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ : « أَطُؤُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْغِيَ عَرَقُهُ » .

وَمَسْأَلَةُ (عَمَالِ الْمَاعِلِ) وَالْمُسْتَأْجِرِينَ فِي الْبُيُوتِ التَّجَارِيَةِ الْكُبْرَى مِنْ أَكْبَرِ مَشَاكِلِ الْعِمْرَانِ الْحَدِيثِ ؛ فَإِنَّ هَذَا الْعِمْرَانَ إِنْ كَانَ حَظَرَ الْاسْتِرْقَاقَ الْفَرْدِي فَإِنَّهُ يَهْدِي الطَّرِيقَ أَمَامَ طَائِفَةٍ مِنْ أَرْبَابِ رِعَاسِ الْأَمْوَالِ يَحْشُرُونَ إِلَى مَعَامِلِهِمْ أُلُوفًا مِنْ إِخْوَانِهِمْ فِي الْإِنْسَانِيَّةِ ، فَيَتَقَادُونَ إِلَيْهِمْ صَاغِرِينَ مَسْجُوعِينَ بِالْحَاجَةِ وَالْعُوزِ ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ فِي اسْتِغْلَالِهِمْ وَتَسْتَخِيرُهُمْ فِي خِدْمَةِ مَنَافِعِهِمْ وَتَوْفِيرِ ثَرَوَتِهِمْ لِقَاءِ أَجُورٍ يَوْمِيَّةٍ زَهِيدَةٍ يَمْسُكُونَ بِهَا رِمَقَهُمْ ، وَرِمَقُ عِيَالِهِمْ .

فَالْإِسْلَامُ الَّذِي جَعَلَ الرِّقِيقَ وَالْخَادِمَ أَخًا أَوْ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ الْأُسْرَةِ لَا يَخْلُ بِرَحْمَتِهِ وَعَظْمَةِ أَبْضَاعِهِ عَلَى (عَمَالِ الْمَاعِلِ) ؛ فَهُوَ بِالطَّبِيعِ يَرْشُدُ إِلَى مُوَاسَاتِهِمْ ، وَعَدَمِ تَحْمِيلِهِمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ نَصِيبٌ صَالِحٌ مِنْ كَسْبِ أَيْدِيهِمْ وَثَمَرَةِ تَعْيَبِهِمْ : وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَطُؤْهُمْ أَجُورَهُمْ مِنْ دُونِ مَطْلٍ وَلَا تَبْشِيرٍ » .

وَمِنَ الضَّعْفَاءِ الَّذِينَ حَضَّ الْإِسْلَامُ عَلَى مَعَامِلَتِهِمْ بِالْحَسَنِ الْأَسَارَى فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ يُؤْنِي بِالْأَسِيرِ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ لَهُ : « أَحْسِنْ إِلَيْهِ » فَيَقِي عِنْدَهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمِينَ وَالثَّلَاثَةَ ، فَيُؤْثِرُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَفَى بِهَذَا مَنَقِبَةً لِلْإِسْلَامِ وَشَهَادَةً عَلَى سَمْعِ آدَابِهِ وَمِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ : « اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا » الْبُخَارِيُّ

ومن الضعفاء الذين تجب على المرء الرحمة بهم (الأطفال الصغار) سواء أ كانوا أطفاله أم أجنب عنه : ومن أجل ماورد في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا ، وَبُوقَرَّ كَبِيرًا ، وَتَأْمَرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَبَذَرَ عَنِ الْمُنْكَرِ » البخارى

أما ماورد بشأن رحمة الفقراء والمستضعفين عامة فكثير :

من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ » البخارى
« السَّاعَى عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » البخارى
« وَالسَّاعَى عَلَيْهِمْ » هو الذى يضو ويروح فى قضاء حاجاتهم ، وتهيئة مايلزم لهم من مسكن وكسوة وطعام .

« لَا تَطْعَمُوا الْمَسْكِينِ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ » البخارى :
أى لا تطعموهم مما تأفون منه وتقرؤن ، فإنكم بذلك تكونون كأنكم لم تطعموهم شيئاً .

ووصف القرآن بعض الفجار فقال : (إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَعْزُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) : لم يذمه على عدم إطعام المساكين ، بل على كونه لا يعز غيره من الأغنياء على إطعامهم ، ومد يد الاسعاف إليهم . وفى هذا النص دلالة على أنه يجب على أبناء الوطن أن يتداعوا إلى العناية بفقراهم ، وتدارك الأسباب التى تخفف البؤس عنهم : من مثل تأسيس ملاجئ لعجزتهم ، ومستشفيات لمرضاهم ، ومدارس لأطفالهم . وذكر الطعام لا يفيد الحصر ، وإلا فإن الشرع يحض على إيصال الخير إليهم بمختلف الوسائل . وإن حض أبناء الوطن بعضهم بعضا على ما ذكرنا من ضروب العناية بالفقراء والمساكين - قد يستلزم انقطاع أفراد منهم لهذا العمل ، وتوافرهم عليه . ومن

هنا تنشأ (الجماعات الخيرية) و (جماعات البر والاحسان) و (جماعات التعاون). ومن أكبر ما يساعد على تأليف هذه الجماعات بين الأقوام المسلمين وجوب الزكاة عليهم: فإنها إذا أُخرجت كما أنزلت كان منها رءوس أموال طائفة تُدير ملاجئ ومستشفيات ومدارس ومعامل خاصة بالفقراء وأولادهم، وإذا أضفنا إلى أموال الزكاة أموال الأوقاف مما هو مُرصد لأعمال البر والاحسان وضروب الخير، واستثمر كل ذلك على حسب أصول فن الاقتصاد الحديث - اجتمع من وراء ذلك كله بيت مال طائفي لا يبعد أن يحدث من ورائه انقلاب عظيم في الطوائف الإسلامية وإصلاح كبير في مجتمعاتهم:

ومن الأحاديث التي حضَّ الشارع فيها على الرحمة حضاً عاماً قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» البخاري

فهذا الحديث وأمثاله يتناول الخطاب فيه كل فرد من أفراد الناس إزاء كل فرد من أفراد الناس، لا إزاء أبناء دينه وملته خاصة. وهذا أمر معروف من دين الإسلام بالضرورة.

ويروى أن الإمام الشعبي ألقى السلام يوماً على وثني قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله» فقيل له: أتعنونه بالرحمة، والرحمة استغفار؟! فأجابهم: أليس في رحمة الله يعيش؟! ظنَّ القَوْمُ أن طلب المسلم الرحمة لغير أبناء دينه لا يجوز لاعتبارات قامت في نفوسهم لم يُدر كما عقل الشعبي ذلك الإمام الكبير: والحقيقة أنه أدرك بعقله ورأى بعيني رأسه أن البشر كافة مؤمنهم وجاهدتهم يتقبلون في صفوف من نعم ربهم، وضروب من رحمة خالقهم، يسبغها عليهم

كلّ صباح ومساءً ، ليحملهم بذلك على التفكير في عظمتهم ، ثم الرجوع إلى صحيح عبادته ، أو يفعل ذلك تعالى بحكم وأمرار هو وحده سبحانه يعلمها ، فما معنى غضب الشعبي إذاً على هذا القدي وأمثاله ؟ بل ما عساه يكون مبلغ تأثير تركه طلب الرحمة سوى التدخل في أسرار القدر واستبطان البُغْض ليعال الله الذين أمر بحبهم ، وإرادة الخير لهم ؟

فالرحمة خلق المرسلين ومن نهج نهجهم من المؤمنين : قال تعالى منها بشأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) . وإليك مثلاً تضرب في الرحمة والعمل لخير الناس أجمع :

(١) فقد سيدنا عمر رضى الله عنه ذات ليلة أحوال الرعية فرأى امرأة توفد تحت قدر وأطفالها حولها يكون فسالها : ما سبب بكائهم ؟ قالت : الجوع . قال : وما في القدر ؟ قالت : ماء وحصى أشاغلم به حتى يناموا . فرجع سيدنا عمر ، وحمل على ظهره دقيقا وسناء ، وذهب إلى المرأة ، فألقى في القدر بعضا من الدقيق والسمن ، وأوقد عليها ، وصار ينفخ النار والدخان يتخلل لحية حتى تفضج الطعام ، فأكل الأولاد وشبعوا ، ثم لابعهم حتى ضحكوا وناموا ، ثم رجع إلى بيته ، وعين المرأة وأولادها ما يكفيم .

(٢) أصيبت أسرة قروية باشتعال النار في بيتها حتى سدت المسالك على أفرادها ، فمجزوا عن الخروج منه ، وصعدوا على سطحه ، وأول الأطفال ، وصاحت النساء طالبات النجدة ، فشرع الناس يعالجون إطفاء النار ولا يجرؤ أحد على الدنو من البيت لاقاذ ساكنيه ، فحمت الرحمة أحدا الأغنياء على التبرع بمائة دينار إن يقد هذه الأسرة البائسة فأصرع إلى ذلك شجاع باسل ، وخطر بنفسه حتى أطفأ المنكوبين ، فشكر له الناس حسن صنيعه ، وهدم

ذلك المحسن مائة دينار ، فرفض قائلا : (كلانا فعل الواجب . أعطها هؤلاء الناس ، فتخفف آلامهم وتسهل مصابهم) .

(٣) هؤلاء مختصرون الأسلاك البرقية والقطر البرية والباخرات البحرية والطيارات الهوائية والكهرباء والمسرات والمطابع والسيارات والأدوية والمضخات الذين أنقذوا حياتهم في الدأب على العمل لمصلحة الناس أجمعين — قد خدموا الاله انسانية ، ورحموا بحبيل أعمالهم ، فسهلوا للناس الحياة ، وذللوا الصعب ، ورفهوا لهم سبل المعيشة ، وحالوا بينهم وبين الأمراض والأسقام .

خير العظماء الذين أنقذوا الاله انسانية

محمد صلى الله عليه وسلم

لاشك أن الأنبياء والمرسلين هم قدوة البشر في خدمة الاله انسانية وإقامة الأديان ومقاومة الرذائل ونشر الفضائل وجمع القلوب ونزع الضغائن ، وعلى سنتهم جرى المصلحون في جميع العصور ، فلم يخل العالم وقتاً ما من أفراد وهبوا حياتهم فداء الاله انسانية ، وبذلوا نفوسهم في مخيف ويلاتها ، وفي مقدمتهم الرسل عليهم السلام .

ولا يتسع المقام لتعداد جلائل أعمالهم وعظيم آثارهم ، بل حسبنا أن نكتفي بموجز من القول في بيان أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أنقذ الاله انسانية ، وكان الرحمة العامة الشاملة ؛ وهالك البيان :

اضطربت الأحوال الاجتماعية والخلقية قبل البعثة في العالم اضطراباً لم يهد له مثيل ؛ إذ أن أهل الأديان لم يقتصرُوا على مجانبتهم الفضيلة ، بل انقلبَت الرذيلة عندهم فضيلة أقبل عليها الناس تقرباً إلى الله في زعمهم . نزه الله عما كانوا يفعلون .

انحطت جميع الأمم إلى مهاوى الرذيلة ، وآقَى أهل الأديان فيها من أنواع المنكرات ما يندى له الجبين : حقا إن الله قد أرسل كثيراً من الرسل قبل محمد

عليه الصلاة والسلام ، وأن ظهورهم كان حاجة ماسة ، غير أن العصور التي
بمشوا فيها واحدا بعد الآخر — لم تبلغ من الظلمة ما بلغه العصر الذي أرسل فيه
النبي العربي ، وكلهم قد لاقى شدائد وأهوالا ، يدأن محمدا صلى الله عليه وسلم
قد لقي من صنوف الأذى والشدائد ما لم يلقه أحد من إخوانه ، فقد طال أمد
جهاده وتنوعت ضروب إيلاجه ، واضطلع بأعظم الأعباء ، واحتمل أكبر
المشكلات :

ذلك بأن موسى عليه السلام قد أرسل لتحرير بني إسرائيل . وجلى أنف
المصريين في عهده كانوا أولى ثقافة وحضارة : لهم في العلوم والفنون قدم راسخة ،
وفي الأخلاق نصيب كبير ، ومنهم طائفة تلمسوا الوقوف على أسرار الكائنات ،
واشتغلوا بضروب السحر والغيبيات وبرزوا فيها .

وكذلك لما ظهر المسيح عليه السلام كانت الحضارة الرومانية بين الأمم
كالحضارة الفرية الآن ، وكانوا على جانب عظيم في صناعة الطب : نعم كان
الرومان وثنيين ، وقوم عيسى موحدن ، فشافهم التفاف والانقياس في الرذائل ،
ووقفوا عند صور العبادات ، فكانت رسالة المسيح عليه الصلاة والسلام
لإصلاح ما تأصل في النفوس من ضروب الرذائل ، واتباع ما جاء به الرسل
من قبله .

فإذا كانت هذه الأسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى عليهما السلام فحال
القرن السادس للميلاد كانت توجب ظهور كثير من الأنبياء في الأقطار المختلفة ،
أو ظهور رسول واحد يقيم دين الله في الأرض ، ويثبت دعائمه ؛ لأن الشرائع
الإلهية في أطراف الأرض قد أغفلت ، وحدودها قد خولفت ، ووصل المستوى
الحلقى للعالم في ذلك العصر إلى حال تنذر بشر مستطير ، وكانت الحال الروحية
والدينية مخبوءة في أطار الظلمات : فقد جاءت النصرانية — لهدم الوثنية ومحوها —
فما لبثت أن ذهبت فريسة لها كما قال السير ولیم موير في كتابه حياة محمد صلى

الله عليه وسلم ، فكثُر في أيامها ألوان من الآراء الفلسفية الفاسدة طمت على الكتب المنزلة في الشرق ، ونشأ عن ذلك أن الشعوب التي كانت تظن البقاع الوسطى والشرقية من آسيا ، والقبائل التي كانت تسكن المكشوف من شمال أوروبا - قد تمسكت بأهداب ضروب من الوثنية المزدولة ، وكذلك (كما دل الكشف الجغرافي فيما بعد) البلاد التي لم تكن معروفة وقتئذ . هذا إلى أن كثيرا من القبائل اليهودية لم تنج من عدوى الوثنية .

أما وقد أصاب الكتب السماوية ما أصابها من التحريف والتبديل ، وحجبت كلمات الله عن العقول البشرية - فمن رحمة الله بعباده ألا يلهمهم يتخبطون في ديمجور الضلالة ، ويتيهون في بيداء الرذيلة ، وأن يجدد لهم وحيه ، ويمدّ لكلماته صفاءها وحالها : وإلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله تعالى : (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ) : المنطق السليم ظاهر في هذه الآية ؛ لأنها تخص علينا أن السنة الإلهية العادلة قضت بأن الله يوالى على خلقه زمنا بعد آخر نوره وهدايته : (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) ولذلك أنزل كتبه على أُمم مختلفة ، فاتبعوا الهداية زمنا ثم فسقوا عنها ، فذبّ بينهم ديب الخلاف في العقائد والأحكام وصور العبادات ، فكان لا بد أن يرسل إلى كل أمة رسولا ليفصل فيما بينها من الخلاف ، أو يرسل رسولا واحدا لجميع الأمم ينولى الفصل بينهم ؛ لأنهم ضلوا عن الحق ؛ وحادوا عن الصراط السوى .

وجاء في القرآن الكريم أيضا : (تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَعُوًّا وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

الآية ناطقة بأمرين : الأول أن الشيطان زين لهم أعمالهم ، والآخر أن ماجاه

به الرسل السابقون قد تفرق واختلف إلى حد عظيم ؛ ولا أدل على أن الشيطان هو الذى زين لهم أعمالهم ما كان مستفيضا عندهم من قولهم : « جدير بنا أن نفضل الشر لنصل إلى الخير »

دل تاريخ الأديان على أن الله بعث فى كل زمن رسولا ، حتى إذا عبثت يد الاله انسان بما جاء به قنّى عليه برسول آخر ؛ لأن الدين الذى دخل فيه التعريف بالزيادة أو النقص غير صالح لسد حاجات بنى البشر على اختلاف الأزمان ، بل الذى يصلح لهم - وإن توالى الأجيال - هو الدين السماوى المحض : ذلك بأن الدين من صنع الله ، وكل شئ من صنع الله فى هذا الكون - على تقادم عهده - صالح متجدد الأثر : فهذه البحار ، وهذه الشمس ، وهذا القمر ، وهذه النجوم ، والرياح - كل أولئك قد تقادم عهدها ، ولا تزال وافية بحاجات الاله انسان والحىوان والنبات . وعلى هذا القياس الدين : فإنه لما كان من عند الله كل شئ شاملا لما يحتاج إليه الخلق على اختلاف الدهور والأحقاب ، ولا يقبل تبديلا ولا تنقيحا ، ولا يستطيع بشر غير مؤيد بالوحى أن يعيده سيرته الأولى ، وإن بلغ أقصى غاية من الفكر والعلم أن مسه التعريف ؛ وإليك البرهان : لا يستطيع البناء إنشاء منزل متين يركن إليه من أقاض منزل متهدم ، وإن فعل فبناؤه وامر لا يلبث أن يتداعى . فإذا تعذر على الاله انسان أن يعيد بناء انسان آخر إلى ما كان عليه من الثبات والجمال فأحر به أن يعجز عن بناء للاله قد تداعى وتهدم .

نرى الفاكهة بعد أكلها وعضها لا يستطيع امرؤ أن يعيدها سيرتها الأولى . فإذا كان الاله انسان يعجز عن أن يعيد كائنا بعد تفرقه وتحوله فهو أعجز عن إعادة وحى الله إلى ما كان عليه ، إذا دار عليه الفساد والتغيير .

أما وقبأن أن الاله انسان لا يستطيع أن يعيد بناء منزل تهدم أقاضه ، ولا يستطيع أن يعيد ثمرة من الفاكهة بعد تفرق أجزائها - فهو لا يستطيع أن يعيد ديننا قدوهت

قواعده ، وتمزقت أوصاله ، وقرقت كلمة أهله ، وطفى عليهم سيل الوثنية ، وانحلت درجاتهم الخلقية والعقلية ، فأقبلوا على عبادة الأحجار والأشجار ، والرياح والأنهار ، والسحاب والشمس والقمر : «لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» . ولم يفتوا عند ذلك ، بل عبدوا شهوراتهم وأهواءهم بأسماء مختلفة ، وارتكبوا في بيوت العبادة ألوان الفحش والنكر .

بلغ من الفساد في القرن السادس للميلاد أن أصبح رؤساء الدين على الناس سلطان في عقائدهم ، وما تكنه ضمائرهم : فلو قال الرئيس الكهنوتي لشخص : إنه ليس بمسيحي - صار كذلك ؛ ولو قال له : إنه مسيحي - قاز بها . فلم يكن أجد حرا في معتقده ، يتصرف في معارفه كما يرشده العقل السليم ، بل عين قلبه مشدودة بشقي رئيسه .

حببوا إلى الناس التجرد من الدنيا والابتعاد عن كسبها : فقد جاءه في إنجيل متى : (لا تقربون أن تخدموا الله والمال : لذلك أقول لكم : لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تلبسون ، ولا لأجسادكم بما تلبسون . الحق أقول لكم : إنه يعسر أن يدخل غنى ملكوت السموات)

أفهمهم أن من الدين ما يجب الإيمان به ولو ناقض العقل : قال القديس أنسليم : يجب أن تعتقد أولا ما يُعرض على قلبك بدون نظر ، ثم اجهتد في فهم ما اعتقدت . صرفوا الناس عن الاشتغال بالشئون الكونية : فإذ نزع العقول إلى علم شيء من العالم حال بينها رؤساء الدين خوفا من الزيغ عن الإيمان السليم في رأيهم ؛ حتى وقر في نفوس الناس أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم ، وقررت عندهم قاعدة : (إن الجهالة أم التقوى) .

حورب العلم : فأحرقت كتب البطالسة والمصريين بالإسكندرية على عهد قيصر ، وانتحل تيوفيل بطريرك الإسكندرية أوحي الأسباب لإحداث ثورة في

المدينة تفرع بها إلى إتلاف ما بقى في مكتبة البطالسة : بعضه بالاحراق ، وبعضه بالتبديد .

جعل بعض رؤساء الدين في القرن السادس لأنفسهم سلطاناً إلهياً (تيوكراتيت) ، وأفهموا العامة أن الواحد منهم يتلقى الشريعة عن الله ، وله حق الأثرة بالتشريع ، وله في رقاب الناس حق الطاعة - لا بالهيئة وما تقتضيه من المدل وحماية البيضة - بل بمقتضى الإيمان : فليس للمؤمن ما دام مؤمناً أن يخالفه ، وإن اعتقد أنه عدو لله ، وشهدت عيناه من أعماله ما لا تنطبق على ما يعرفه من شرائع : لأن عمل صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهر - هادين وشرع .

مما تقدم يتبين أن حال العالم أجمع شملها الفساد :
(١) لأن الفرس والروم كانوا في حروب مستمرة ذهبت بقوة الغالب منها والغلوب

(٢) والناس قد فسدت عقائدهم ، وجعلوا أمور دينهم .

(٣) ورؤساء الأديان أطلقوا أيديهم فيها بما يوافق أهواءهم من المحو والإثبات .

(٤) والشقاق حل بين الأفراد والجماعات محل الألفة والوئام .

(٥) والعقول وقفت عن التفكير ، فانصرف الناس عن النظر فيما خلق الله ، والاتضاع بما بين أيديهم ؛ لأن القائمين بأمر الدين لم يحلوا لهم ذلك .

(٦) وأصحاب الأموال من اليهود وغيرهم استعبدوا الفقراء بالربا الفاحش وبما استحلوه لأنفسهم من تطفيف الكيل والميزان ، وتلك حال :

(١) كانت تستدعى صيحة لاه زعاج الغافلين ، وتنبيه الرؤساء الظالمين إلى ما هم عليه من السف والجور : فقد ظهر أن دولة الفرس في الشرق ، ودولة الرومان في الغرب قبل ظهور الإسلام - كانتا في تنازع وتجاد

مستمر : دماء بين العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة ؛ وبلغ السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان في الترف والاسراف والإعجاب حدا لا مزيد عليه فوق ما أقتلوا به ظهور الرعية من الضرائب والآتاوات وغيرها من المطالب المتجددة ، وسلطوا بذلك الأقوياء على الضعفاء ، فاختطفوا مافي أيديهم ، وسخروهم في أغراضهم ، فاستولت عليهم ضروب من الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال

(٢) من أجل ذلك كان من الرحمة أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ، فأقام التوحيد في الأرض ، وأسس على أسس متينة : بعثه لاه صلاح العقائد التي فسدت ، فيبين أن المسيح روح الله وكلمته ورسوله إلى بني إسرائيل بعث مصدقا لما بين يديه من التوراة ، وجاءهم من الدين بما فيه دى لهم ورشاد في شئون معاشهم ومعادهم ، ولم يطالبهم بتعطيل قوة من قواهم التي منحهم الله تعالى إياها ، بل طالبهم بشكر الله تعالى عليها ، ولا يشكر حق الشكر إلا باستعمالها جميعا فيما أعدها الله له ، وأن العقل من أجل القوى ، بل هو قوة القوى الإلهسانية وعيادها ، والكون صحيفته التي ينظر فيها وكتابه الذي يتلوه ؛ وكل ما يقرأ فيه فهو هدايته إلى الله ، وسبيل الوصول إليه .

جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليعلم أن الدين دين الله ، وهو دين واحد في الأولين والآخرين ، لا تختلف إلا صوره ومظاهره ، وأما روحه وحقيقته مما طوّل به العالمون على ألسن الأنبياء والمرسلين فأمر لا يتغير : إيمان بالله وحده ، وإخلاص له في العبادة ، ومعاونة الناس بعضهم بعضا في الخير ، وكف أذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا .

جاء ليطلق العقل البشرى من أغلاله ، فيعجزى في سبيله التي سنّها له الفطرة

بدون تمديد : فبهه إلى خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار وما كان عليه الأمر في أول خلق السموات والأرض : (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) ، (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) . (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَعِينَهُ يَأْكُلُونَ) ، (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ) إلى غير ذلك من الآيات اللينات .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بصفة بشرية ، يطالب الناس بالايمان بالله وحده ، غير معتمد في نشر دعوته على شيء سوى الدليل العقلي ، والفكر الانساني : فلم يُدهش قومه بخوارق العادات، ولا غشى أبصارهم بأطوار غير معتادة ، ولا أخرس ألسنتهم بقارة سماوية .

حقا جاءهم بالقرآن ، وهو معجزة عظمى تدل على أن موحيه هو الله وحده ، وليس من اختراع البشر ، وكان الدليل على ذلك أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتابة ، ولم يمارس العلوم ، وهو كافل بنظام عام لحياة من يهتدى به من الأمم تنفذ لها من خسران كانوا فيه ، وهلاك أشرفوا عليه ، دعا الناس إلى النظر فيه بقولهم ، وطالبهم بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما انتهى إليه قوتهم : فادن وجدوا طريقا لا يبطال إعجازه ، أو كونه لا يصلح دليلا على النبوة والرسالة - فقلهم الايتان بمثله : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) ، (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) فهو معجزة عرضت على العقل ، وأطلقت له حق النظر في أحنائها ، ونشر ما انطوى في أثنائها . وهو معجزة أعجزت كل طوق أن يأتي بمثلها ، ودعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم لتوجيه الأنظار إلى العبرة بسنة الله فيمن بضى ومن حضر من البشر، وفي آثار سيوم فيهم : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ) ، (سُنَّةٌ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا) ، (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) . . .

(٣) جاء محمد عليه الصلاة والسلام لهدم سلطان الرؤساء الذين خفقوا الحرية والفكر : فلم يدع لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه ، ولم يجعل لأحد من أهل الدين أن يحمل ولا أن يربط لاقى الأرض ولا فى السماء ، ورفع كل رقى إلا العبودية لله وحده ، ولم يجعل لمسلم على آخر وإن صغرت منزلته إلا حق النصيحة والإرشاد : (وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) ، (وَلَتَسْكُنَنَّ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) .

وقرر أيضا أن ليس هناك سلطان دينى سوى سلطان الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر ، وهو سلطان خوله الله أدنى للمسلمين ، يقرع به أنف أئلامهم ، كما خوله أئلامهم يتناول به أديانهم ، وقرر أيضا أن الناس إيمانيا يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الإجابة فى الحكم ، وأن الرئيس مطاع مادام على المحجة ونهج الكتاب والسنة ، والمسلمون له بالمرصاد : فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه ، وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والاعتذار إليه ؛ وأنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، وأنه متى فارق الكتاب والسنة فى عمله وجب استبدال غيره به ما لم يكن فى ذلك مفسدة تفوق المصلحة فيه .

(٤) - بين محمد صلى الله عليه وسلم للامم ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم وتنازعت فيه مصالحهم ولذاتهم ، وكشف لهم سر الحجة ، واسترعى نظرهم إلى مافيا من انتظام شمل الجماعة ، وأوضح لهم مزايا أن قويهم يعين ضعيفهم ، وغنيهم يُمدقيرهم ، ورأشدهم يهدى ضالهم ، وعالمهم يُعلم جاهلهم .

اطمأنت النفوس بما جاء به ، وتلججت الصدور ، واعتصم المرزوء بالصبر .
انتظارا للجزيل الأجر أو إرضاء لمن يده الأمر ، فحل بهذا أعظم مشكل في المجتمع الاله انساني ، لا يزال المفكرون يُجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم .

(٥) وجاء بدين أزال الحواجز التي أقامها رؤساء الأديان السابقون ؛ ليحولوا بين الناس وما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بمحقائق الكائنات الممكنة ، ثم حثها على طلب العرفان ، وطالبها باحترام البرهان ، وفرض عليها أن تضاعف الجهاد في استكناه مافى العوالم من سنن وأسرار .

(٦) وأوضح للناس سبيل المعاملة الحسنة ، وأبان لهم طرق الخير بصرف همهم إلى العمل النافع ، وحال بينهم وبين ما كانوا يفعلون : من تطفيف الكيل والميزان ، وابتزاز الأموال بالربا الفاحش ؛ وبين لهم أمثل طرق التدابن ، وجبب إليهم البر والصدقات ، وكشف لهم عن جليل نفعها وعظيم أثرها . وحسبك ما تقدم من الآيات الكريمة في ذلك .

لاجرم أن حضارة هذا العصر صائرة إلى ماصارت إليه الحضارات الغابرة ، وحينئذ يتلص أهلها نورا يخرجون به من حيرتهم وظلمتهم ، فلا يجحدون سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم . ومن أجل ذلك وجب على المسلمين أن يوالوا

خدمة هذا الدين بتجريد مبادئه في اسم الدين وهو براء منه ، وبالصكوف على دراسة العلوم الكونية دراسة تلي دين الاسلام وأهله .

مما تقدم يتبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عين الرحمة ، فقد جاء بدين يأمر باقتناء كل مضر للإنسان في دينه ودينه ، وبالاخلاص في العمل لله تعالى ، وبالبر والاحسان في العمل ، والنصيحة لخلق الله تعالى ، والصبر ومقاومة الأهوال والآلام ، والرضا بما يرضى الله تعالى ، وبكظم الغيظ عند الغضب ، وترك المجازاة للذنب مع القدرة عليها ما لم تكن حداً من حدود الله تعالى ، وبالاغتباط بعمل الخير ، وبالسخاء والكرم والشجاعة والحفاظ على الحرم والدين ، وبالثبات عند المخاوف ، وبالرغبة الصادقة في الآثاء بقدر ما يمكن ، وبالتؤدة في التوجه نحو المطالب ، وبالتأني في الخصومات والحروب ، وبحسن الاقبياد بما يؤدي إلى الجليل ، وبمحبة ما يكمل النفس ، وبالحكمة ، والشكر والخوف من الله تعالى والرجاء فيه ، وباتفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعاش ، وبالفاء ، والرحمة بخلق الله تعالى ، وبالإصلاح بين عباده ، وبالأمانة وإنجاز الوعد والوفاء بالهد والحب في الله والبغض في الله ، وبحسن الظن ، والمبادرة إلى عمل الخير ، وبالصلاة في أمر الدين ، وبالأنس في الله والشوق إليه ، وبملازمة الأعمال الجميلة والحرص على ما يوجب الذكر الجميل ، وبالتخرج عن أى أذى يلحق الناس مطلقاً ، وبإكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم وإتقاة في المصارف الحميدة وتحرير النفس من ربة الشهوات ومحاسبتها ومعاتبتها .

جاء بدين ينهى عن الشرك بالله ، والفسق ، وعصيانه تعالى في أوامره ونواهيه ، وعن اتباع الهوى ، والرياء ، وعن الكبر ، والحقد ، والعجب ، والحسد ، والشامة ، والنهور ، وعن الطيرة والتشاؤم الذي لا سند له من الشرع ، وعن البخل ، والشح ، والامسراف ، وعن الكسل ، والبطالة ، والمعجلة في

الأمور ، وعن الحفاظة ، وغلظة القلب ، والوقاحة ، وفلة الحياء ، وعن الجزع وكفران النعم ، وعن السخط والغضب ، وعن الضعف في أمور الدين ، وعن الطيش والحفة ، وعن العناد ومكابرة الحق ، وعن الشره والطمع ، وعن الحمية لغير دين الله تعالى ، وعن القنوط من رحمة الله ، وعن محبة الظلمة والفسقة ، وعن النجاسة ، وإفشاء السر ، والسخرية ، والاستهزاء بالناس ، واستصغارهم ، وعن اللعن ، والسب ، والتنازع ، واللمز ، والتعير ، والمرء ، وعن الخوض في الباطل ، والشحاذة لغير مضطر ، وعن الشفاعة السيئة ، والأمر بالمنكر ، والنهي عن المعروف ، وعن البحث في عيوب الناس والدعاء للظالم بالبقاء ، وعن كتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، وقذف المحصنات الغافلات ، وتعمد الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله ، وعن المن بالصدقة ، وكفران نعمة الخلق المؤدى إلى كفران نعمة الخالق ، والاستطالة في الأعراض ، وذكر الناس بما يكرهون في أنفسهم أو فيمن ينتسب إليهم ، وعن نقض العهد ، وخلف الوعد ، والخيانة والمكر ، والخديعة ، والفتنة ، وعن شرب المسكرات التي تذهب بالعقل ، وعن إفتاق السلعة بالحلف الكاذب ، وبخس الكيل ، أو الوزن أو الدرع ، وعن النجس ، وإفتاق المال في المحرمات ، وإيذاء الجار ولو كان مخالفا في الدين ، وعن السرقة ، والغضب ، والربا ، وعن التدابر ، والتشاحن ، وعن أخذ الرشوة من محق أو مبطل ، وعن خذلان المظلوم مع القدرة على نصرته إلى غير ذلك مما يضر بالمجتمع ، أو النفس أو المال ، أو العقل ، أو الشرع .

جاء بدين سن أحكام الزوجية على أكمل نظام : فبين حقوق كل من الزوجين عند الاجتماع وعند إرادة الافتراق ، وأباح لهما الافتراق لدفع ماعساه أن يحصل لواحد منهما أو لهما إن منعا منه ، وجعل سلطة الافتراق بيد الرجل ؛ لأنه هو المكلف الافتراق عليها ، فلا يرضى بفرقتها وضياح ما أفقته إلا إذا اضطرر غاية الاضطرار .

وَقَرَضَ عَلَى الرَّجُلِ الْفَقْرَ ؛ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ بِطَبِيعَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ ،
وعلى احتمال المشاق وركوبِ متن الأهوال . واستحسن للمرأة القيام بمصالح
البيت الداخلة وتربية الأولاد ، ولذلك أمرها بالحجاب صونا لها ومحافظة
عليها : كما يُحَافَظُ عَلَى الشَّيْءِ الْغَنِيِّسِ الَّذِي يَضُنُّ بِهِ عَلَى الْإِنْفَارِ ، وَمَتَى أَلْفَتْ
الْمَرْأَةُ الْحِجَابَ وَجَدَتْهُ مَحْبُوبًا لِحَبْسِ فِيهِ وَلَا تَضْيِيقَ ، وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ زِيَارَةِ
أَرْحَامِهَا ، وَغَشْيَانِ أَمَّا كُنِ الْعِلْمُ لَتَعْلَمَ مَا مَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ دِينِهَا وَدُنْيَاهَا .
دين جاء والرق منتشر بين الأمم ، والرقيق يعاني أنواع الظلم والقسوة ،
فنهى أشد النهى عن إيذائه ، وتوعد من يؤذيه بالعقاب الأخرى ، ورغب في
تحريره بمحصل الثواب الجزيل ، وشرع وسائل كثيرة تكفل تحريره وتقصير
مدة الاسترقاق ، وكفل مساواة معيشته بمعيشة سيده .

. وقصارى القول : أن الباحثين وإن طال استقصاؤهم محاسن هذا الدين ،
وفضله على نبي الإنسان في معاشهم - لا يجدون إلى ذلك سبيلا ، ولو كان
بعضهم لبعض ظهيرا : (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) . وليس بعد ذلك
من رحمة .

الوازع

مضاه

الْوَزَعَةُ : جمع وازع ، وهم الولاة المانعون من محارم الله تعالى ، ومنه حديث
الحسن : (لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ وَزَعَةٍ) : أى أعوان يكفونهم عن التعدي
والشر والفساد . وفي رواية (وازع) : أى من سلطان يكفهم ويزع بعضهم عن
بعض : يعنى السلطان وأصحابه .

: والوازع : من يدبر أمور الجيش ، ويرد من شذ منهم ، وهو الموكل بالصفوف ؛
يزع من تهم منهم من غير أمره . ويقال : وزعت الجيش وزعا : إذا حست

أولهم على آخرهم. وفي الحديث كفى البخارى: (إن إبليس رأى جبريل عليه السلام يوم بذر يزع الملائكة) : نى يرتهم ويسويهم ويصفهم للحرب ، فسكانه يكفهم عن التفرق والانتشار . ومنه أيضا حديث أبى بكر رضى الله عنه : (إن المغيرة رجلٌ وأزعٌ) : يريد أنه صالح للتقدم على الجيش ، وتدير أمر الجنود ، وترتيبهم فى قتالهم . وفى التنزيل العزيز : (فهم يؤزعون) : أى يحبس أولهم على آخرهم . وقيل : يُكفون

إن فكرة القانون تدعو إلى الذهن فكرة الوازع ؛ لأن كل قانون مجرد عن الوازع قانون عقيم لا نتيجة له . ولما كان الوازع صفة لازمة ، أوجزا متمما لكل قانون - كان لا بد لأول هذه القوانين - وهو القانون الخلقى - من وازع يكفل نفاذه ، ويدعو إلى احترامه . إن قانونا محكما كالقانون الخلقى يتطلب وجود وازع محكم متفق مع صفة العدل المطابق ؛ وهذا الوازع يبين السعادة التى ينالها الإنسان من عمل الفضيلة ، والشقاء الذى يصيبه من عمل الرذيلة

إن العقل الرشيد يؤيد ذلك ؛ لأن النظام ، والسلام ، والخير ، والسعادة والاضطراب ، والتألم ، والشر ، والشقاء - كلها شئون بينها روابط قوية لا تنفك ، ومثلها كمثل المعادلات الجبرية : ما ينقص من طرف يلحق بالطرف الآخر لبقاء التوازن بين الطرفين ؛ إذ لا يمكن العقل أن يتصور خيرا أو شرا بلا ثواب أو عقاب متناسبين أو أنهما شيان منفصلان بعضهما عن بعض بالذات

هذا الوازع المحقق الأثر ، التام الشرائط - يصيب كلاً بما جنت يدها بضروب شتى من العذاب فى هذه الحياة الدنيا ، وفى الحياة الباقية .

والوازع : إما طبعى وهو الوازع الخلقى ، أو الضمير ، وهذا خاص بالفرد وإما اجتماعى : وهو الرأى العام ،

وإما مدنى أو قانونى : وهو خاص بالإنسان الاجتماعى ،

وإما دينى : وهو خاص بالحياة المستقبلية :

الوازع الطبيعي: كل إنسان يشعر من نفسه بأرتياح إذا أتى أمر أخيرا ،
وباتقاض إذا أتى شرا ، وذلك فعل الضمير الحق الذي حارته العقول
نعم للفصيلة والرذيلة أثر عجيب في النفس والجسم إلا أن ذلك الأثر يختلف
باختلاف الأشخاص وتباين الأجسام :
فكم من أناس لا تؤثر فيهم أفعال الرذيلة ، ولذلك قالوا : إن هذا الوازع غير
كاف في إلزام الحدود
الوازع الاجتماعي :

ينحصر الوازع الاجتماعي وهو الرأي العام في احترام الناس للاء نسان أو احتقارهم
له :

احترام الناس خير جزاء ، وهو حقيق بأن تسعى جهدا إلى ، واحتقارهم
شر جزاء يجب أن نقر منه ؛ لأن ذلك يتعلق بالشرف الذي هو حسن شهادة الضمير
والناس ، ويتعلق بعاطفة الشرف التي هي الاهتمام الحق التذليل لاستحقاق هذه
الشهادة

نعم إن الرأي العام يحكم غالبا بالظواهر ، ويبنى حكمه لا على الضمير بل على
المصادقات والأوهام والشهوات ، وضروب الميل والهوى : فكم من إناس
قتلهم الرأي العام بغير حق ، وكم من إناس أحلهم المحل الأول وهم لا يستحقون
شيئا ، إن هي الاظواهر طلاؤها الرياء والنش والخذاع
الوازع المدني :

قرر المشرعون عقوبات شتى لألوان الجرائم اتى تهيأ لهم حصرها ، وقد
رأوا أنها ضارة بالمجتمع الإنساني ، وعلى هذا القدر اقتضت القوانين الوضعية ،
أما واجبات الاء نسان فلم تُمرّ بها تلك القوانين حتى تقدر لها ثوابها ترغيبا فيها ؛
والقوانين التامة يجب أن تتناول هذين النوعين من الجزاء .

الوازع الدينى :

صنوف الوازع التى مر ذكرها وإن لم تكن عقيمة فى جملتها ليست كافية ؛ لأن الوازع التام ما أنحى بالجزاء على السيئات ، وكافأ على الحسنات على قدر درجتها وأثرها فى الحياة ؛ ولذلك كان الوازع الدينى أكثرها شمولا ، وأكبرها مفعولا ؛ قال تعالى وقوله الحق : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) فإجزاء الجندى الباسل الذى يجود بجميانه فداء لوطنه فى هذه الحياة ؟ وما جزاء من راح ضحية فعل من أفعال الإخلاص بأن ألقى بنفسه فى المخاطر لنجاة طفل أو ضعيف أحق به الخطر ؟ وما جزاء الرجل الفاسق الذى يعيش ويموت ولا تتناوله يد العدل بشيء ما ؟ ذلك يوم الدين موعده .

أثر الوعظ فى رأى العام

بيان وجوبه وحاجة الناس إليه

(١) الوعظ الدينى هو الأمر بالمعروف فى الدين ، والنهى عن المنكر فيه ، وقد أجهت عليه الشرائع وافقت على وجوبه الأديان ، فعليه قد قامت الدعوة إليها ، ومن يذو به تغذت النفوس البشرية غذاءها الروحى ، ومن ضوئه اقتبست نورانيها ، وقد قال فى وصفه الغزالى : « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو انقلب الأعظم فى الدين ، وهو المم الذى ابتعث الله النبيين أجمعين ، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفترة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد ، واتسع الخرق ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التنادى »

والأدلة على لزوم الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر كثيرة فى الشريعة الإسلامية ؛ حتى لقد عدت بحق شريعة الأمر بالتواصى بالحق ، والتناهى عن

المنكر؛ فقد قال تعالى :

« وَالصَّابِرِينَ إِنْ يَأْتِهِمْ مِنْهُ أَفْئَةٌ مِمَّا كَانُوا يَحْسِبُونَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَأْتُوا الصَّلَاةَ إِذَا خُذُوا الصَّلَاةَ فَانْقِرُوا لِلْأُذُنِ الْكَافَّةَ كَأَنَّكُمْ يَمْسِكُونَهَا مِنْ يَدَيْكُمْ وَاتَّبِعُوا مَا أُفْرِقَ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ » وقال تعالى في سورة آل عمران : « وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » وقال تعالى كلماته : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ »

وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ عِنْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا كَنْفَتُهُ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ، وَمَا جَمِيعُ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنْفَتُهُ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ » البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم : « أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ » . البخاري

(٧) والأخبار متضافرة بما كان عليه سلف هذه الأمة من القيام بذلك الحق ، لا يهابون في ذلك سلطان ذي سلطان ، ولا تأخذهم رافة في دين الله ، ولا هواده في إقامة حقه ، والأخذ بناصر دينه .

وكل شيء هين في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وكل عذاب سهل مقبول إذا كان من كلمة حق قالوها ، لا يمنهم من أن يصدموها بها أقوى الأحكام عتوا ، وأشدم قسوة ، وأبعدم في الأذى منالاً ؛ وما أخبار وعاظ التابعين مع الحجاج وأشباهه من حكام بني أمية يعيدة عن الأذهان : كانوا لا يتخذون فيما يفعلون قهية ، ولا يرضون في دينهم بالدنية :

يروى أن الحجاج جمع بعض علماء العراق ، وفيهم الحسن البصري والشعبي ، وأخذ يحادثهم ، فذكر على بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فقال منه ، وجاراه من

معه ؛ قمر باله ، وأمننا من شره إلا الحسن البصري ؛ فصمت على مضض ، وعض على إبهامه ؛ إذ غلج من جل غضبه ، فالتفت إليه الحاجاج وقال : يا أباسعيد ، مالي أراك ساكتا ؟ قال : ما صيت أن أقول ؟ قال : أخبرني عن رأيك في أبي تراب . قال : سمعت الله جل ذكره يقول : « وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ » . فعلى من هدى الله من أهل الإيمان ؛ فأقول : أين عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وخته على ابنته ، وأحبُّ الناس إليه ، وصاحب سوابق مباركاتٍ سبقت له من الله ، لن تستطيع أنت ولا أحدٌ من الناس أن يحظرها عليه ، ولا يحول بينه وبينها . وأقول : إن كانت لعل هنات فإله حبيب ؛ والله ما أجد فيه قولاً أعدل من هذا .

فبسر وجه الحاجاج ، وتغير ، وقام عن السرير مغضبا ، فدخل بيتا خلفه ، وخرج الجمع ، فقال عامر الشعبي : أغضبت الأمير ، وأوغرت صدره . فقال : إليك غنى يا عامر : يقول الناس : عامر الشعبي عالم أهل الكوفة أتى شيطانا من شياطين الإنس فكلمه بهواه ، وقاربه في رأيه . ويحك يا عامر ! هلا اتقيت إن سئلت فصدقت ، أو سكت فسلمت !! . قال الشعبي : يا أباسعيد ، قد قلتها ، وأنا أعلم ما فيها . قال الحسن : فذاك أعظم في الحجة عليك ، وأشدُّ في التبعة .

وبعث الحاجاج إلى الحسن ، فلما دخل عليه قال : أنت الذي تقول : قاتلهم الله ؛ قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ! قال : نعم . قال : ما حلك على هذا ؟ قال : ما أخذ الله على العلماء من الموائيق لبيئته للناس ، ولا يكتمونونه . قال : يا حسن ، أمسك عليك لسانك ، وإياك أن ييلغى عنك ما أكره ؛ فأفرق بين رأسك وجسدك .

هكذا تكون قوة الإيمان ، وهكذا يكون الأخذ بتلك الشريعة المستقيمة ، والفريضة المحككة : فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تلك الفريضة التي لو أخذنا بها كما أخذ ذلك السلف الصالح لارتبط حاضر الأمة بماضيها ، ولا تصلت نفوس الحاضرين بنفوس السابقين بتلك الأعراس النورانية .

(٣) وقد ذكر الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: دعوة هذه الأمة سائر الأمم إلى الخير ؛ ليشاركوهم فيها هم عليه من النور والهدى ، وقد أوجب الله ذلك على المؤمنين ، فقال تعالى في وصفهم : « الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَآتَوْا الزَّكَاةَ ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ » .

والمرتبة الثانية: دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير ، وتأمرهم فيما بينهم بالمعروف ، وتنهاهم عن المنكر ببيان طرق الخير ، وتطبيق ذلك على أحوال الأمم ، وضرب الأمثال . ويقوم بهذه وسابقتها العارفون بأسرار الشريعة ، وهم الذين قال الله تعالى فيهم : « فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ، وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »

والمرتبة الثالثة: تكون بين آحاد الأمة علماء وجهلاء بالتواصي على الحق والتناهي عن المنكر ، كل بما يعرفه ؛ فإذا رأى أحد المسلمين مسلما يتردى في موبقة هو يلمها ، ولولم يكن من الخاصة — تصدى لنصحه وإرشاده ، وبيان ما يأمره به الدين ، وما ينهيه عنه في هذا المقام . اه كلام الامام .

(٤) وقبل أن تترك هذا نشر إلى أمر جدير بالنظر ؛ فقد اعترض

بعض الذين ضعفت عزائمهم ، وأرادوا أن يسكنوا ويطمثوا ، فلا قوموا بذلك التكليف العظيم — بقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ »

ولا نجيب هؤلاء بغير المأثور عن صاحب السنة الشريفة الذي بين للناس منازل إليهم: فقد روى أن أبانعلبة الحشني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن معنى قوله تعالى: « لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ » فقال: « يَا أَبَانُعْلَبَةَ، مَرُّ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًا مَطَاعًا، وَمَوَى مُتَّبِعًا، وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَصَلِّكَ بِفَسْكَ، وَدَعْ عَنكَ الْعَوَامَّ، إِنْ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، لَلْمُتَمَسِّكِ فِيهَا يَبْثُلُ مَا أَتَمَّ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ. قِيلَ: بَلْ مِنْهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: لَا؛ بَلْ مِنْكُمْ؛ لِأَنَّكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَخَوَانًا، وَلَا تَجِدُونَ عَلَيْهِ أَخَوَانًا »

من هذه الكلمات الموجزة علمت مقدار عناية الدين الإسلامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولا غرابة في أن يعنى به ذلك الدين السمح؛ فإنه بناء الأمم، وحفاظ الجماعات، يمنعها من التردى في مهاوى الضلال والفساد وما رأى العام الذي تعترف له الأمم بالسلطان ونجمله مقياس الرقي فيها ودليل التقدم أو علامة التأخر — إلا وليد الإرشادات، وثمره التواصي بالخير، والنتائج عن الشر. وإن شعور كل امرئ بأن عليه من الجماعة من له كالرقيب العتيد، يحصى عليه سيئاته ويعد له حسناته — ليدفعه إلى الكمال، ويسير به في طريق الرقي.

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له هذه القوة، ومعتمده العقل وما يراه الناس حسنا — فكيف يكون الشأن لو كان ذلك تحت سلطان الدين

وإجابة لثدائه ، ودعوة إليه ؟

(٦) إن الجماعات لا تصلح إلا بالدين ، ولا يقوم لها شأن بغير هدايته ، ولا تستقر إلا بقوة ؛ لأن الأديان تهذب العالم والجاهل ، وذا العقل القوى ، وصاحب العقل الضعيف ، فهدايتها عامة شاملة لا تخص فريقادون فريق ، بل إن الجماعات مهما تكن ثقافتها ومعارفها تخضع للدين ، وتستولى على مشاعرها آياته : قال العلامة جوستاف لوبون في كتابه الآراء والمعتقدات :

« وإذا نظرنا إلى المنطق الديني من خلال جميع عناصر الحياة الاجتماعية وجدناه ذا تأثير في الفنون والآداب والسياسة ولا تزال البقاع التي ارتداها العلم محدودة . . . . ولا شك في أن سيطرة التفكير الديني على البشر ستمتد زمنا طويلا » اهـ

نعم ستمتد سيطرة الدين إلى يوم الدين ؛ لأنه سلوان الجماعات وعزاء البائسين ، وعزة المغلوبين .

إن الدين هو الذي يربي الوجدان الفاضل ، ويهذب الضمير ، ويوقظ شعور الإنسان بالفضيلة ؛ فأرشاده يمس مواطن الاحساس في النفوس ، ويؤثر فيها أبلغ تأثير ، ويصل إلى الأعماق في الهداية والصلاح .

(٧) والدين الإسلامي في عموميه في الأحكام يشبه قانون الأخلاق من حيث أنه يحكم على كل أفعال الإنسان الإرادية بالخير أو الشر ، فكذلك يحكم الإسلام على كل الأفعال بالقبول عند الله أو عدم القبول . وكما أن الأخلاق تنوط الأحكام بالأغراض والمقاصد كذلك الدين ينوطها بالنيات : ففي الحديث الصحيح : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » وفي الأثر : « البر ماحاك في النفس ، فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك »

ولما كان للإسلام هذا العموم في الأحكام كان صالحا لأرشاد الناس في كل أمورهم ، وكان للواعظ الإسلامي من النفع بمقدار ما يستطيع أن يقدمه

من إصلاح في بناء الحياة الاجتماعية عند المسلمين ، ولقد لاحظت الحكومة ذلك ، فطلبت إلى الوعاظ في المساجد أن يخطبوا في بعض أمور اقتصادية أو زراعية أو صحية :

ومن أمثلة ذلك أن وزارة الأوقاف أمرت خطباء المساجد أن يخطبوا في الوقاية من السل ، وأرسلت إليهم نص الخطبة ، ومما جاء فيها :

« عباد الله ! كم لله علينا من نعمة ، وكم فيما شرعه من حكمة ، فعلينا أن نشكر الله نعمته ، ونعمل ما نرجو به رحمة ، لنشكره لا نزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابى لشديد . خلق الله الداء ، وخلق معه الدواء ، وقدّر به الشفاء ، فمن يرجو من الله شفاء علته فليتبع ما أرشده إليه في كتابه ، وليعمل بصالح أهل الذكركم ؛ فقد قال تعالى في كتابه المكنون : « قَاسُوا أُولَئِىَّ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » . وإن من أشد الأمراض فتكا بالإنسان مرض السل القتال ؛ وقانا الله شره ، وخفف عن المصابين ضرره . وإن على المصاب واجبين : واجبا لنفسه ، وواجبا لغيره : فإذا قام بواجبه لنفسه ، وواجبه لأبناء جنسه — فرج الله كربته ، وأذهب علته : يجب على المريض بهذا الداء أن يمتنع عن بلع بلغمه ؛ فإن في ذلك إضرارا بإطنه ، وخطرا على باقى أعضاء جسمه . ويجب عليه ألا يشرب لبنا قبل إغلائه ؛ فربما كان فيه من جراثيم المرض ما يزيد علته ويضعف علاجه . ويجب عليه أن يتخذ لنومه غرفة خاصة به ؛ فإن هذا أرجى لشفائه ، وأبعد عن أذى غيره . ويجب أن تكون الغرفة الخاصة به تتخللها الشمس والهواء ؛ فإن في حرارة الشمس وتجدد الهواء عوناً على قتل جراثيم المرض ، وتطهير الغرفة من آفاتِه . ويجب أن تتمدد الغرفة بالتنظيف والتطهير ؛ فإن فيها وقاية من المضاعفات ؛ وتخفيفاً لويلات الآلام .

هذه واجبات المريض لنفسه ، فعليه أن يقوم بها ، ولا يهمل واحدة منها ؛ فإن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نلقى بأيدينا إلى التهلكة ، وأمرنا أن نقي أنفسنا

من الأمراض ، وندفع ضرورها وتتلافى أضرارها ، فمن أهمل في واجبه فإنما إيئمه على نفسه .

وأما واجب المريض نحو الناس فلا يمرضهم لأذاه ، وألا يكون سببا في إصابتهم بمثل ما أصيب به ؛ فإن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده .....
فإن الله في صحتكم فلا تهلوها ، وفي صحة الناس فاحفظوها ، وفي نصائح الأطباء الصادقين ففخذوها ، وفي كل حسنة فافعلوها ، وفي كل سيئة فانتركوها ....

روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

وفي مسند أحمد عن أسامة بن شريك قال : « كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ فَقَالُوا : أَنْتَدَاوَى فَقَالَ : نَعَمْ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، نَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ ، فَقَالُوا : مَا هُوَ ؟ قَالَ : الْهَرَمُ » :

ألا ترى أن واضع هذه الخطبة بين أن التداوى والوقاية من السل قائمان على خبرين مقبولين مطلوبين في الشرع الإسلامى ، وبني على ذلك حث السامعين على العناية بهذين الأمرين ، وبين بعض طرق الوقاية وضرورة الأخذ بأهل الخبرة من الأطباء الثقات .

وإذا كان الإسلام له ذلك الشأن في الإصلاح فالوعظ الدينى الذى يدعو إلى الفلاح تحت ظلاله ينال الفوز والسبق ، والجماعة التى تأخذ بهديه تنال السعادة والسلام .

ولقد سبقتنا أمة قامت على أساس هديه ، ومدنية شمخت على دعائم وعظه ؛ فقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه يتخذون من القرآن والسنة

وما يدعوان إليه وسائل إلى الإصلاح؛ فكونوا دولة أخذت ملك كسرى وهزت
عرش قيصر .

المسئولية

الوجهة النفسية

يقول العلامة العلامة النمساوى فرويد : إن الأعمال الانسانية متأثرة بال رغبات
المحجوبة في النفس الناشئة في غالب الأحيان عن سوء التربية ، وإن هذه
الرغبات المحجوبة تختص في العقل الباطن ثم تظهر عند المقتضى في سلوك المرء
وتصرفاته .

لذلك يرى هذا العالم ومن تبعه أن المجرم مريض فينبغى قبل أن يقدم للقضاء
أن يعرض على خير بأحوال النفس ليتعرف إلى أى مدى كانت الجريمة ناشئة
من تلك الرغبات المحبوسة ؛ فإذا وضح له أن الجريمة ناشئة من هذه الرغبات
وجب أن يقدر العقوبة تقديرا يجعلها إلى الطب النفسى أقرب منها إلى عقوبة
السجن .

وقد أخذت بهذا رأى الدول الراقية ، ولعل أسبقهم إليه الولايات المتحدة
بأمريكا ؛ فقد أنشأت نظاما لبعض سجونها يسمى نظام الثقة بالشرف : وهو
يأذن للمسجون بمبارحة السجن متى وعد بشرفه أنه لن يهرب وأنه سيرجع إليه
في زمن معين . وقد أفلح هذا النظام في ولايات أوريكون ، وأهيو ، وجاكسون
وميشكان ، وأول جماعة جرب معهم هذا النظام في « أهيو » كانوا ثمانين
وثلاثة سجين لم يخلف وعده منهم إلا ثمانية عشرة ، ومع ذلك فقد عاد من
هؤلاء تسعة .

ولم تقف هذه التجربة عند سجن الرجال ؛ فقد أنشئ أخيرا في ضاحية من
ضواحي نيويورك سجن للنساء هو دار فسيحة فيها حديقة غناء وملاعب متنوعة

ومكتبة وافية ، وتنام السجينات في غرف صحية ، وتشرف على الإدارة طائفة من النساء ذوات الخبرة والدراية ، ومنهن الطبيبات والمرضات .
ولتأييد هذه النظرية المقدمة قد جاء في قرارات المؤتمر الدولي للسجون الذي عقد في لندن سنة ١٩٢٥ ما يلي :

يجب على القضاة تعرف أخلاق المجرمين وسوابقهم ، وينبغي أن يكون لهم الاختيار في توقيع العقوبات التي يرونها كفيلة بالزجر وإقرار الامن .
وجاء في هذه القرارات أيضا : إنه مما لا بد منه لمن يدون أنفسهم لمنهة القضاء أن يدرسوا قسما كافيا من علم النفس والاجتماع ، وأن يدرسوا أحوال السجون دراسة وافية .

ولم يقصد صاحب الرأي السابق ومن تبعه فيه إلغاء العقوبة مطلقا ، بل برون أن السجن في ذاته تقييد للحرية ، وأن العقوبة يجب أن تقدر في ضوء علم النفس والطب .

وقد رد بعض علماء الأخلاق المجرمين إلى أربع فئات :

١ — فئة لاشك في جنونها ، ومجرم هذه الفئة ينبغي أن يحجز ويعالج بأحدث ما وصل إليه علم الطب .

ب — فئة تصاب بنوبات واضطراب عصبي ، ومجرم هذه الفئة ينبغي أن يخصصه بصير بعلم النفس التحليلي .

ج — وفئة تسير على مبادئ خاطئة ولكنها تعتقد صوابها ، وهؤلاء ينبغي أن يحجزوا ويقنعوا بضلال رأيهم .

د — فئة مستهترة لا تبالى بالمسئولية الخلقية ، وهؤلاء هم أحق الفئات بالعقاب الذي يختلف باختلاف جرائمهم وملاساتها : فتنهم من يكتفى معه بعقوبة تصلحه ، ومنهم من لا بد من إعدامه قصاصا وعدلا .
الوجهة الخلقية :

١. — يرى علماء الأخلاق أن من الحكمة العمل بوجهة علماء النفس جهد

الاستطاع ولذلك قرروا عند الكلام على العقوبة أنه يجب التثبت من مبلغ مسئولية الشخص الذي براد عقابه ، ولذلك قرروا أن النية والقصد شرط في الجريمة ، وأن التكليف مقيد بالعقل ؛ فليس للمجنون قصد ، وليست له جريمة ، وإذا لاعتوبة عليه .

يبدأن طائفة من التلافة خلوا في هذا ، فذهبوا إلى القول بأن كل جريمة دليل على ضرب من الجور ، وبأن على هذا قولهم بوجوب إنشاء مستشفيات عقلية وإصلاحات لمعالجة المجرمين بدلا من السجن .

وجلى أن أشياع هذا الرأي أقرب إلى الجبرية الذين يقولون : إن سلوك المرء صدى لما يحيط به من المتعضيات والأحوال ، لا صدى لما يحول في نفسه من الميول والآمال .

وهناك طائفة ذهبت إلى التقيض قائلة : إن المرء لا يقرر في جميع أحواله . ويترجم عن رأيهم العالم سنت هابز إذ يقول : إن إرادة الإنسان لا تقرر ، وليس في العالم شيء يستطيع أن يقلبها على أمرها على الرغم منها .

ويرى أهل التحقيق من علماء الأخلاق مخالفة الطائفتين المتضمتين محتجين بأن المرء مختار في أفعاله وأنه لذلك يجب أن يلقي جزاء اختياره . ويقولون : إن المجانين ومن في حكمهم قد حيل بينهم وبين اختيارهم لأن عقولهم سرت ، لذلك فلا يلزمون نتائج أفعالهم إن صحت تسميتها بالأعمال .

ويرى أهل التحقيق أيضا أن المسئولية مختلفة الدرجات : فهناك من الأمور ما يسلب الإنسان إرادته مؤقتا كالغضب والنود عن العرض والنفس والتسيان والإكراه ، وفي ذلك يقول إرسطو : الأعمال غير الإرادية لا تستوجب الملامة ، بل هي خليفة بالصفح والرحمة أحيانا .

وحجته في ذلك أن الإنسان في هذه الأحوال شبيه بمن عصفت به ريح لا قبل

له بمقاومتها، أو تحكم في إرادته قوم لامناص له من الخضوع لهم.
وميزان كون الأفعال إرادية عند إرسطو الندم والألم الذي يتبع العمل:
فاذا شعر المرء بندم وألم على أثر فعل من الأفعال التي لا يتبين الاختيارى فيها
من القهرى - كان ذلك الفعل غير إرادى، وإلا كان إراديا .

وقد جاء الإسلام صريحا في عدم المؤاخنة على الأعمال غير الإرادية:
انظر قوله تعالى: « فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » وقوله
عليه الصلاة والسلام: « رُفِيعٌ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالْتَّيْبَاتِ وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ »

وقد تكفل الفقهاء بوضع قيود وشروط للخطأ والنسيان والاضطرار مبسطة
في أمهات كتب الفقه

ومن شاء الاستزادة من بحث المسئولية قانونا فليرجع إلى كتب القانوناء، وقد
كتب منها باللغة العربية عدد ليس بالقليل .

ب — علاقة السرية بالمسئولية : من مذكرات السرية التي تدر كها

مباشرة بغير وساطة معنى المسئولية ، فنحن نحكم على أنفسنا بمسئوليتنا عن
أفعالنا : أحنى أننا نشر بقيمة كل فعل يصدر منا ، ونشعر بأننا محاسبون عنه
أمام سلطان باطنى هو السرية وكون الانسان مسئولاً عن أفعاله يقتضى أن يكون
الفعل صادرا عنه ومنبثا عن إرادته .

ج — المسئولية الأدبية والمسئولية الاجتماعية :

إننا نمش في الجماعة أى في اتصال دائم بأمثالنا ، ولهذا الجماعة قوانين لضبط
العلاقات الضرورية لصيانة المجتمع ومنع كل اعتداء على النظام العام ، وهذه
القوانين معلومة للجميع أو مفروض العلم بها من الجميع ، وكل من خالفها فللجماعة
محاسبته ومعا كته لتوقيع الجزاء المناسب لفعله . هذه هي المسئولية

الاجتماعية .

ليست المسئولية الاجتماعية والمسئولية الأدبية واحدة ، بل المسئولتان منفصلتان بعضهما عن بعض ؛ لأن المسئولية الاجتماعية مردها القوانين المشار إليها قبل ، أما المسئولية الأدبية فردها القانون الأدبي ، وهو مجموع القواعد التي تجب مراعاتها على كل فرد من الناس ليكونوا في نظام آمنين .
والقانون الأدبي عهد مسئول ومعنى من معاني الحكمة والإرادة الإلهية فهو فيض النور الإلهي فينا ، وأثر الحكمة الأزلية في هذا المخلوق ذي الفهم والإدراك .
وللقانون الأدبي صفات :

فهو عام لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا أشخاص ، وثابت لا يتغير وإن تفاوتت الضائير البشرية في فهم معناه ، وهو في ذاته لا يلحقه تغيير ولا تبديل ؛ لأنه كما قلنا معنى من معاني الحكمة والإرادة الإلهية
وهو مطلق أي لا يتعلق وجوده على شرط ، ولا يسقط بتفسير الأزمنة ، وليس لأحد منه من مفر . وبدعي أن العقل البشري يدرك بالقطرة المبادئ الأدبية التي نعيش بها سعداء ، كما يدرك المبادئ للحياة العقلية التي نعلمنا صحة التفكير .

وهو إلزامي : أي واجب يلتزمه الإنسان على نفسه دون إجبار عليه .
وهو محترم يجب أن يكون كل شيء تابعا له ، فكل قانون وضعي خالفه أو نحا غير نحوه سقط حتما من نفسه . من اتبعه كان موفور الحرمة بعيدا من الخطأ والزلل .

أما غيره من القوانين الوضعية فيتغير بتغير الزمان واختلاف البلدان ، وتقلب الملبسات والحوادث ، وكل منها يستمد سلطانه من القانون الأدبي الذي يأمرنا بالطاعة لأولى الأمر ، وعنه نأخذ موادها التي يجب أن تكون مطابقة لروحه ، موافقة لأصول الخير العام ، مقررة لها .

د — أساس القانون الأدبي : مهما تكن سيادة القانون الأدبي ، ومهما

يكن سلطانه الأعلى على النفوس — فلا إكراه فيه ، ومهما يكن قاسيا جبارا كما يظهر لنا فإنه لا يمس حريتنا ، ولا ينقص منها شيئا : نعم إنه يكلفنا الطاعة له ، ولكنه لا يضطرننا إلى إتخاذ أمره .

ولنا أن نتصرف عنه مرضين بدليل ما يقع منا كل يوم وكل وقت من الخلاف له والانحراف عنه ، وكذلك يجب أن يكون ؛ لأن جمال العمل في حريته ، أى بالاختيار في عمله ، والفضيلة فيه الاتجار بالقانون مع استطاعة المخالفة والامتناع .

أما لو قلنا بأن الواجب علينا قوة قاهرة لا مفر منها فلا يكون لأى عمل من أعمالنا قيمة أدبية ، بل يكون مثلنا مثل حجر قذف به في الهواء فلا بد من سقوطه على الأرض لأنه ليس في طبيعته غير ذلك .

كذلك ليس من الصواب القول إلى حد ما بأننا ملزمون أو مأمورون ؛ لأن الحقيقة أننا نلزم أنفسنا ، ونضع في أعناقنا عهدا للإنسانية ، ولكن بيد الإرادة الباطنة ، لا بيد أجنبية خارجية .

وقد أجاد (كنت) في بيان هذا المعنى فقال : إن القانون الذى تخضع له الإرادة لم يكن ضرورة قاهرة أجنبية عنها ، بل هو عمل الإرادة نفسها ، فإذ خضعت له لا يمس بأذى في استقلالها ، بل في ذلك تمديد لحريتها ، وإظهار لخصائصها .

هنا سر عجيب لا شك فيه ، وهو معنوية هذا القانون : فيه تظهر المنزلة البشرية بأجلى مظاهرها ، وأجل صورها

ومما يجدر ذكره في باب المسؤولية ما جاء عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ ! وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رواه البخاري ومسلم والترمذي) :

ومعنى الراعى : الحافظ المؤمن ، وبعبارة أخرى من إليه تدبير الشيء وسياسته وحفظه ورعايته مأخوذ من الرعى وهو الحفظ ، والرعية كل ما يشمله حفظ الراعى ونظره ،

والحديث يشير إلى أنه ما من إنسان إلا قد وكل إليه أمر يدبره ويرعاه ؛ فكلنا راع وكلنا مطالب بالإحسان فيما استرعيه ومسئول عنه أمام من لا تخفى عليه خافية: فإن قام بالواجب عليه لمن تحت يده كان أثر ذلك في الأمة عظيماً ، وحسابه عند الله يسيراً ، وإن قصر في الرعاية وخاف الأمانة أضرّ بالأمة ، وعسر على نفسه الحساب ، وأوجب لها الملقط والعذاب ،

فكل من يتولى حكم الناس راع كفيل ، وحافظ أمين ، مسئول ؛ فعليه إقامة العدالة في المحكومين ، واستشارتهم في الأمور ، والاستماع لنصائحهم والذود عن كرامتهم ، والحرص على مصالحهم ، وفتح الأبواب لمعايشهم ، وتذليل السبل لتنمية ثروتهم ، والضرب على أيدي المفسدين إلى غير ذلك مما ترقى به الأمة .

كذلك الزوج أوروب الأسرة راع في أسرته ، ومؤتمن على من تحت ولايته فعليه التعليم لهم والتثقيف ، والتربية والتهديب بنفسه أو بوساطة ماله ، حتى يَكُونُوا أَكَلَةً فِي الْأَخْلَاقِ ، أَمَّةً فِي الْأَدَابِ ، سواء في ذلك بنوه وبناته ، وإخوانه وأخواته .

وكذلك المرأة في بيت زوجها راعية ، ومؤمنة موكلة ، وربة مملكة : رعيها البنات والبنون ، والزوج ، والبيت وما وعى ، والمال والخدم : فبتكـ

للأولاد خير مربية ، ولزوجها خادما طائعة ، وفي بيتها حكيمة مدبرة ، وعلى المال قائمة راعية حافظة له تنمية ، ولحظها قدوة صالحة ، ترشدهم إلى الواجب ، وتهديهم إلى الصالح ، تنهب من أخلاقهم ، وتقوم بواجبهم ، وبعبارة أخرى :
نريد من المرأة يتناظفها منظما ، وولدا صحيحا ، وودبا ، ومالام رعييا ، وطعاما شيئا ، ومرا جنيا ، وطاعة لزوج في معروف ، وأدبا في منلق ، وكجلا في نفس ، ونظافة في بدن وزى وفي ولد وخدم ؟ فامن فعلت ذلك فنعمت الراحية ،

كذلك الخادم راع في مال سيده ، وحافظ مؤتمن ، فليعره كإبرعى ماله :
ينميه بما استطاع ، ويحفظه من الضياع ، يرحم حيوانه ويرأف به ، ويتفقد صالحه وخيره ؟ أليس منه يتخذ الأجر ؟ فلم لا يكون فيه أمينا ، وعلى تميزه حريصا ؟

وكذلك الولد راع في مال أبيه ، يشره وينميه ، ويحفظه ويرعاه ، فلا يذره تبذرا ، ولا يخونه فيه بالسرقة أو الاغتصاب أو الكذب عليه في الحساب ، وهل مال أبيه إلا ماله ؟ فامن رعاه فإمعا يرعى لنفسه ، ويدبر لمستقبله ،

وكلنا راع ، وكلنا مسئول عن رعيته : فالمسئدة راع في بلده ومسئول عن رعيته ، والأمور راع في مركزه ومسئول عن رعيته ، والنائب أو الشيخ راع في دائرته ومسئول عن رعيته ، ورئيس النواب أو الشيوخ راع في مجلسه ومسئول عن رعيته ، وكل رئيس راع في مصلحته ومسئول عن رعيته ، والصانع راع في صنعته ومسئول عن رعيته ، والتاجر راع في تجارته ومسئول عن رعيته ، والزراع راع في مزرعته ومسئول عن رعيته .

فالحديث دعامة كبيرة في القيام بالواجبات والحقوق ، والإحسان في الأعمال والزعاية لما تحت اليد ، وإنه ليقرر مسئولية كل فرد فيما وكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال .

ومما يتصل بالمسئولية ما حكى أنه لما رجع عمر بن عبد العزيز من جنازة سليمان

قال له مولاه : مالى أراك مقتما؟ قال : لمثل ما أنا فيه فليقم ؛ ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلى فيه ولا طاله منى .

العقوبة

للزيف عن جادة الصواب آثار وسيلة لا يستطيع الزائع ردها عن نفسه : فالجريمة يتبع صاحبها أذى إن عاجلا وإن آجلا ، وكذلك عمل الخير ؛ فلا بد أن يترد إلى عامله خيرا كما صدر منه . ومن ذلك يتبين أن كلاما من عمل الخير والشر يعود على صاحبه بروحه وجوهره ، فينقلب الشر عقوبة ، وينقلب الخير مثوبة .

ولامشاحة أن الفرد عضو في جسم المجتمع الانسانى ، وهذا المجتمع يجب له أن يعمل كل فرد على توفير أسباب هناعته ، وتيسير وسائل رقيه ؛ حتى يصل إلى الأوج الذى يحلم به الفلاسفة فى المدينة الفاضلة . ولن تتحقق للمجتمع هذه الرغبة التى لاخلاف عليها إلا بالخير المتتابع ، والأعمال الصالحة المتصلة على الأيام .

فن كان من الناس ، وثرأ جانب الخير مخضعا نفسه له مُسلِّبا إياه على شهواته وأهوائه فهو عضوحى فى جسم المجتمع ، يؤدى وظيفته صحيحا معافى على أحسن وجه وأهدى سبيل .

أما من لعبت برأيه النزوات ، وضرب فيه عرق الشر — فها هو إلاعدو للمجتمع يكيد له ، ويعمل جهد استطاعته على وقف رقيه ؛ ومتى كثر فى المجتمع أمثاله ، وتفشام حب الأذى — فهناك الطامة ؛ إذ أن مصيبة المجتمع بهم على قدر ما يجترحون من آثام : فإن قليلة فالمصيبة على قدر ذلك من القلة ، وإن كثيرة فالمصائب أعم وأنكى .

ومن أكبر عقوبة الشر شعور فاعله بأنه يهدم نفسه والمجتمع الانسانى الذى يمد وطنه الأعلى وأمرته العليا معا . وأى عقوبة أبلغ أثرا فى النفس من أن يشعر

المزمع بأنه حين قارفت للشر إنما يبق نفسه فيوزدها موارد التهلكة ، وبعق
وطنه وأسرتة فيبعثُ فيها فساداً ؟ أما مثوبة الخير فأكبرها الشعور ببر النفس
والوطن والأسرة جميعاً : أليس يسير في جيش المجتمع الإنسان جندياً مدججاً
يشق الطريق ويمهد الأكناف ؟ أليس يكتب لنفسه ما يكتب الجندي المخلص
من شرف الجهاد ؟ ما أجدر ذلك الشعور أن يكون مثوبة أحسن مثوبة للخير يتسابق
الناس إليه من أجلها ، ويتنافسون في الحصول عليها . هذا .

ولشر عقوبات أخرى لها أثر فعال في استئصال جنوده في نفوس من يمتنعون
إليه ؛ رحمة بالمجتمع الإنسانى ، وتوصلاً إلى المحافظة عليه من عوامل التردى والفناء :
من ذلك : العقوبة الدينية ، والعقوبة الخلقية ، والعقوبة القانونية .

أ - العقوبة الدينية

بمقتضى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشريعة الفراء هدى للناس
ورحمة ، إذ تمت الحقوق ، وفصلت الحدود ، وتضمنت من الأوامر والنواهي .
ما يكفل إسعاد البشر ، وإحياءهم حياة طيبة .

وقد رغب الشريعة فيما أمرت به ، ورهبت مما نهت عنه ، فوعدت من يدخل
الإيمان قلبه وتشتمل على الطاعة نفسه جنة عرضها السموات والأرض ، فيها
ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين ، وأعدت لمن تنزوا نوازي العصيان برأسه فيخالف
إلى ما نهى عنه — أنكلاً وججياً ، وطعاماً ذاغصاً وعذاباً أليماً .

أجل : لقد أبانت الشريعة أن الحياة الدنيا لهو ساعة ومرطيف ، وأن الآخرة
هى دار الخلود ، ففى حرية أن تكون للعاقل غاية ، والعاقل حرى أن يرغب فيما
يضمن له فيها النعيم ، وأن يفر مما يكتبه فيها من الأشقياء .

ولكن الناس طبعوا على ضرائب سوء ، وفى نفوسهم نزوع إلى الشر ، وعلم
مبالاة بالعواقب ، وفرط غرور بالحياة الدنيا ، فلم تكتف الشريعة بتلك العقوبة

الأخوية على جلالة خطرهما ، بل سنت العقوبات الدنيوية التي ترد الجامع ، وتذلل الشاس ؛ وبهذين السيلين يتمتع العيث في الأرض ، وتنتفى الظالم ، ويتم الأمن بين الناس :

فأما العقوبة الدنيوية فترد من ضل ، وأما العقوبة الأخوية فيخشأها من اهتدى .

لم يترك الإسلام سببا من الأسباب ولا شأنا مما يدور بين الناس إلا جعل له ضوابط ، وفرض له حدودا ؛ وغرضه الأسمى هو تمكين العدل ، وإمالة الظلم ، وإعطاء كل ذي حق حقه ؛ حتى يعيش الناس إخوة متحايين ، لا يتعدى بعض على بعض ، ولا يظلم بعض بعضا .

ولسنا الآن بسيل الإبانة عن تلك الضوابط والحدود على وجه الاستقصاء ، فذلك موضوع كتب الفقه الإسلامى ، يدأنا ذا كرون مثلا منها ملعين إلى بعض أسرارها :

وضع الإسلام حد الزنى ، وهو التزام على المرأة بغير عقد يُحلها له ، أما حكمة التشريع فيه فخلية واضحة ؛ فإن ذلك يحفظ الأنساب من الاختلاط ، ويحصل به التعارف ، وتتألف الأسرة ، فيكون بينها من التناصر والمعاودة ما يمكن لها فى الأرض ؛ ولو أيسع الزنى لكأنت الأمم أفراداً شتى ، لا تعارف بينهم ولا ناكف ، وفى ذلك فساد الكون ، وامتناع العمران .

ومن حكمة التشريع فيه أيضا الأم كثار من النسل الذى خلق الله من أجله الزوجين الذكر والأنثى ، وأودع كلا منهما داعية التقارب بينهما ؛ ولو أيسع الزنى لقل النسل شيئا فشيئا ؛ فالزانية تأبى الولد ، وتسعى جهدها إلى ما يمنعها من الحمل ، وبذلك يتول الجنس الإنسانى إلى الفناء .

وكذلك من حكمة التشريع فيه الوقاية من الأمراض الفتاكة ؛ فالزانية عرضة لكل طارق لا تدرى حاله ، وقد يكون مصابا بمرض وبيل ، فلا يكاد

يصيبها حتى تشيعه في كل من قاربها ، فتغشى الأمراض سواد الناس ، وتذهب بهم العلل كل مذهب .

وقد عني الإسلام بأحكام الزنى أكبر العناية ، واستقصى أحكامه كل الاستقصاء ؛ إذ نهى عنه ، وتوعد عليه ، وفرض له العقوبة الدنيوية ، وخصه بترك الرأفة فيه ، وأن تكون العقوبة على ملامن الناس لبث العظة .

ومن الحدود في الإسلام حد السرقة ، وهي أخذ المال خفية بغير وجه حق ، وقد حرمت السرقة محافظة على أموال الناس ؛ فلم تحرم السرقة ويماقب فاعلها بما يزجره ويكف يده عن هذا الأمر الشائن لسعى كل ذي طمع إلى انتهاب الأموال ، ولو أتيحت السرقة لتزعزع الأمن ، وتعرضت الأرواح للضياع ؛ فالمرء ضنين بماله ، شديد الرعاية له ، والذب عنه ، فإذا أراد هاريد بسوء تجرد للدفاع ، فأدى التنازع والتغالب إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء .

ومن حكمة التشريع في تحريم السرقة الحث على الكسب والالجاء إلى العمل والسعى في مناكب الأرض ؛ فإنه إذا ترك أولو البطالة يعيشون فسادا في أموال ذوى الجدد والعمل تعطلت مصالح الناس ، وكثر الكسالى ، وفسدت الأحوال .

ولقطع الطريق حد في الإسلام ينفر منه : فهو التجرد لقتل أو أختمال أو تهديد وما إلى ذلك من أنواع الأذى ، وهو أشنع وأكبر خطرا من السرقة ؛ لأن السرقة في كثير من أحوالها مبنية على الحقيقة ، فليس فيها سفك دم ولا إزهاق روح ، أما قطع الطريق فأمره مفاجأة الآمن بما يخيفه ، وقسره على الطاعة لما يراى به ، فإن خالف عرض نفسه للقتل وما يؤدى إليه ، وفي ذلك من الإخلال بالأمن وإفساد المدينة ما فيه . وقد حد الإسلام لقطع الطريق حدودا صارمة تنفق هي وتلك الجريمة الشنعاء التي يتهدم بها الأمن والسلام .

أما الحر فقد حلتها الإسلام الحدود إكبارا للعقل وإعزازا لمساكنته ؛

فإن من شربها سترت عقله ، وكشفت عن بهيميته . وحسبك سوءاً أن يمدو شاربها خارجاً مما فضل به على سائر مخلوقات ، وهو العقل .

ومن أسرار تحريمها أنها شعلة توقد العداوات وتخلق الخصومات ؛ فالشارب التمل لا يملك أن يتورع عن الخوض في أعراض الناس وشئونهم ، فيجلب له ذلك من الخصومة ما يملأ عليه صحوه وسكره معا ! والحر كذلك صارفة للنفس عن اللذة الروحية التي تنبعث من التفكير السليم والترجيحة الصافية ؛ إذ أنها تعمل في الفكر كما يعمل المبرد في الحديد ، والسكير يفقد تفكيره شيئاً فشيئاً ، فلا يبقى له إلا التفكير في الكأس يلهو بها بعد ما أصابه منها قبل !

وتجنّب الخمر أيضاً على المال ؛ فإن من شربها طال نزاعه إليها حتى تصبح عادة لا يملك الفكك منها ، فينفق في سبيلها ما جمع من صامت وناطق غير مبق على شيء . ولا مبال شيئاً . وقد فرغ الأطباء اليوم من تبيان أثر الخمر على صحة الإنسان فآمنوا بالحكمة السماوية في تحريم الإسلام إياها .

تلك لمة من الحدود الإسلامية ، وثمة أحكام الجنائيات ، سواء أكانت جنائية على النفس ، أم كانت جنائية على مادون النفس : من إبطال منفعة ، أو إيالة ، أو جرح . وقد فرض الإسلام للجنائيات حدودها مفصلة بضوابطها . وهي مستنيضة في كتب الأحكام ، وفيها من العقوبة المشروعة ما يكفل رد الأذى ومنع العبث .

وبالجملة فالعقوبة الدينية — سواء أكانت أخروية بالترغيب في النعيم والترهيب من الجحيم ، أم كانت دنيوية بالحدود المفصلة — خير ضمان لأم سعاد البشر ، ونشر العدل بين الناس .

ب - العقوبة الخلقية

انتهى علماء الأخلاق إلى ما عنيّت به الشرائع في مسألة الخير والشر وجزاء من يحمّد إلى هذا ومن يهتدى إلى ذلك ، وأخذوا يعددون مساوي الشر وآثاره

الويلة في حياة المجتمع الانساني ، ثم راحوا يثبون ذلك في نفوس الناس ويمثلون به أفكارهم حتى ثبت واستقر ، وعاد الرأي المُرْكَن الذي لا يختلف فيه اثنان : وبذلك صار الحائد إلى الشر مخالفا للنظام الخلقى المقرر خارجا على المجتمع الانسانى فى صورته المثلى ، فتحقق عليه العقوبة الخلقية .

ولاشك أن الأخلاق الفاضلة لها السيادة فى المجتمع الانسانى ؛ فإن لم يكن لها السيادة على أعمال الأفراد فإن لها من السيادة على الأفكار أوفى نصيب . ولم يختلف الناس حتى الآن فى اعتبار هذه الأخلاق والایمان بها ، وإن اختلفوا فى الطاعة لها ، والعمل بأوامرها ونواهيها :

فكل من يجاوز الأخلاق الفاضلة ينتقد أنه خارج على النظام المقرر للمجتمع الانسانى ، فهو يستر هذه المجاوزة جهد إمكانه ، ثم هو يبالغ فى فيها عن نفسه إذادعى بها .

وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس يجاوزون جادة الأخلاق الفاضلة ، فإنهم جميعا ناقون على من يجاوزها باذلون إجلالهم لمن يستمسك بعراها : وذلك لأنها هى الفكرة المسيطرة على الأفكار ، والعقيدة المتمكنة فى النفوس .

أجل ؛ فإن الاستقامة والتخلق بالخلق الحسن هو مفخرة كل فرد سواء أكان حقيقة أم ادعاء ، وهو الوسيلة الناجحة التى يتوسل بها المرء إلى رضا الناس عنه ، وتعلقهم به ، وإجلالهم له .

ومن ثم نجد أن أشنع ما يُزَنُّ به الرجل هو أن تسند إليه خصلة غير شريفة أو يرى بخلة لا ترضى عنها جبهة الأخلاق الفاضلة ؛ فإن الناس لا يلبثون أن يتناقلوا ذلك عنه فى ازدراء و فرغوا عليه ذنوبا من السخط والاحتقار .

وكان رأينا الحصوم فى السياسة أو غيرها من أسباب الحياة وأحوالها يعمدون إلى السلاح الماضى ليتطاعوا به ، وذلك السلاح هو الخلق ؛ فتى عمد إليه خصم فاعتمد به خصمه فقد أصاب منه مقتلا ، وهى النفس سبيل الفوز المحقق .

فالعقوبة الخلقية لمن يقارف الشر خارجا بذلك على الأخلاق الفاضلة التي زكاهما أولو الرأي ، وقرت في نفوس الناس - هي - حكم عليه لا قبل النقص بالموت الأدبي ؛ إذ هو يعيش هدفا للقت والازدراء . وهيئات هيئات أن يستريح للعيش بمقوت معادي .

والحق أن العقوبة الخلقية أفعال العقوبات أثرا في قتل الشر في نفس من يهيم به ؛ إذ أن الإنسان مدني بالطبع كما هو مقرر ، ولا يسه أن يعيش وحده ، بل لابد له أن يشارك الناس وأن يشاركه في أسباب العيش وتكاليف الحياة ، وهذه المشاركة تتطلب منه أن يكون من الخلق على حال ترضى بها نفوسهم ، وتوافق ما استقر في أفكارهم . فالعقوبة الخلقية لمن يخالف تلك الحال جانحا إلى الشر هي نفي المجتمع الإنساني ، وسلخه من طبعه المدني .

ج - العقوبة القانونية

رأى القانون أن بعض الناس يصلون من فساد النفوس بالمكان الذي يستوجب سن العقوبات إذ هم يصفون إلى نوازع السوء ، فيقارفون الجرائم ، ويهتزون الآثام ؛ غير ملقين بالآل أوامر الدين ونواهيها ولا إلى النظام الاجتماعي الذي فرغ من تقريره الخلقون : فلهؤلاء - وما أكثرهم - سنت العقوبة القانونية . رديعهم وقطعا لدابر إفسادهم ؛ وآخر الدواء الكي .

إن الشريعة حينما على صاحب الشر نفسه ، وحق أكثر ما يقع على المجتمع الإنساني مثلا في فرد من أفرادها ، أو مصلحة من مصالحه من غير ما ذنب سابق أو جريرة .

ولذلك رأيت الحكومات في مختلف الأمم أن تفرض العقوبات على كل من يحاول إيقاع الشر إقرارا للامن وإقامة للحقوق وردا للاعتداء ، وتلك هي نشأة قوانين العقوبات .

وتبليغ هذه القوانين بما يلي :

أولاً : العبرة :

فإن العقوبة إذا وقعت على مرتكب الشر عادت عبرة في نفس غيره، فحجزته عن أن يهيم بما هم به المعاقب خشية العقوبة، بل إنها عبرة للمعاقب نفسه، فما يعود غالباً إلى ارتكاب الشر مرة أخرى؛ إذ قد عرف جزاء ذلك بما لقيه من جزاء فعلته الأولى.

وللعبرة دائماً أثر فعال في النفوس؛ فهي تقابل القدوة في الأعمال الصالحة، وكلاهما نظام نفسى كبير القيمة جليل الخطر.

ثانياً : القصاص :

وذلك أن ينال المعتدى قسطاً من العقوبة يماثل ما أناله غيره من الاعتداء؛ حتى لا يكون الأمر فوضى، ويمحى أثر السلطان، فيقدم كل من تحدته نفسه الشريرة بالأذى بجأش رابط غير مرتقب جزاء ولاقصاصاً.

ولقد وضحت هذه الفكرة بقول الله عز وجل : « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ » :

فالقصاص هو إظهار لسلطان النظام الاجتماعى الذى يحفظ حقوق الأفراد، ويرد عنها الاعتداء؛ متى ظل القصاص قائماً فقد اطمأنت نفوس البراء، وأظلم الأمن، وهو أيضاً يمت كثيراً من نوازع الشر في مهودها قبل أن تفرخ وتمتش في نفوس المعتدين. وبذلك يتحقق السلام الممكن بين الأفراد والجماعات. وتقل الجرائم بينهم بقدر المستطاع.

وقد استقرت كلمة الحكومات على أن تتولى هي بنفسها معاقبة من يرتكب الجرائم، سواء منها ما يقع على الأفراد، وما يقع على المصالح العامة غير تاركة للأفراد أنفسهم حق الدفاع عن أنفسهم بكلى الأتم التي لم تقرب بغير في نسب الحضارة :

وذلك لأن الفرد المعتدى عليه ليست فيه قوة التحكيم والعدالة إن كان قوياً،

أما إن كان ضعيفا فيسقط الاعتداء عليه مطلولا لا يملك له قصاصا : ففي الحالة الأولى يتحقق الظلم بالفعل في رد الاعتداء ، وفي الحالة الأخرى يتحقق الظلم أيضا على المعتدى عليه لعجزه عن رد الاعتداء بمثله .

ومن ثم رفعت الحكومة عن الأفراد هذا المهم ، وتولته بنفسها ممثلة في قوانين مقننة ، وقضاة عدول ، ونظم تكفل للأفراد حقوقهم كاملة لا ينقص منها ولا يزداد فيها ، فعدت كل اعتداء يوجه إلى الفرد موجها إلى المجتمع نفسه يجب عليها أن ترد به العدالة المقررة . فالذين يمارفون الشر الواقع على غيرهم هم أعداء الحكومة تجازيهم وتنتص منهم وتأخذ على عاقبها إرضاء من وقع الاعتداء عليهم برده عنهم .

على أن الحكومات تتولى قصاص مقارفة الشر بما تملك من حكمة وما تؤتي من خبرة ، وتندرع لذلك بالرأى والبصيرة ، ففسن العقوبة وتبين أحوال التخفيف والتشديد في إيقاعها تبعاً لحالة الشعب ومكانه من فهم الجرائم والتأثر بالانتقام ؛ ففي ارتقت نفسية الشعب الأبية فقد يجدي التسمح مالا يجدي التشدد ، وقد يعمل التأديب الهين مالا يعمل التعذيب الأليم في قتل جرائم الشر وبشروح العدالة في نفوس الأفراد .

فالعقوبة القانونية تختلف باختلاف طبائع الأمم وعاداتها وأحوالها ، وليست هي ضربة لازب لا تقبل النقص والتغيير ، بل هي دائمة التغيير والتبديل وفقا لأحوال الأمة وما ينشأ من تغيير أخلاقها وتبدل عاداتها .

ولما كان المراد من العقوبة القانونية هو إقرار العدل والنصفة ومنع الأذى لا شهوة الانتقام لمجرد الانتقام ، وكانت الجرائم التي تنتجها روح الشر صادرة عن طباع مريضة أو عادات ذميمة — استعانت الحكومات في العقوبة القانونية بالطب النفسي ، وعولت على درس الفرائض والطباع ؛ توصلت إلى مداواتها بما تشفى به من روح الشر ؛ حتى تصبح العقوبة القانونية دواء من مرض الإلجرام ، لا قصاصا مجردا قوامه رد الاعتداء بمثله ولا إيقاعا لعقوبة دون نظر أو تدبير ،

الندم والتوبة

إذا ارتكب المرء جرماً ثم فكر فيه بعد أن عمله ، فشر بالمرء نفسى لذلك الجرم - كان هذا الألم النفسى هو الندم أو تأنيب الضمير .

فإن أثقل المرء خطوة بعد هذه بأن حمله التأنيب على إصلاح نفسه وتحاشى ذلك العمل وما شابهه فى المستقبل فقد أخذت التوبة تدب فى نفسه . ومن ذلك يتبين أن الندم ينشأ من شعور المرء بأن فعله يناقض مبدأه الخلقى الذى ارتضاه لنفسه ، أو عالم النفس الذى اعتاد أن يعيش فيه ، فحين الندم تزو بحسرة إلى ذلك العمل الماضى الذى ليس فى قدرة البشر رفعه ، وعين التوبة تتطلع إلى المستقبل ، يدفعها الأسف على ما مضى ، ويجذبها الأمل فى إصلاح ما بقى . لهذا كان المحمل ، وهو فى حالة ندم فقط - فى حالة موت نفسى حتى إذا تاب توبة حقيقية انتقل إلى حالة حياة نفسية عظيمة ، غير أن صفات الناس يختلف حساسيتها ؛ فليس ذلك السراج المضى الذى يضى للناس سبيل الحياة سواء فى جميع الناس ؛ أما السراج فع كل إنسان ، وأما نوره فيختلف باختلاف الناس : ففهم من سراجهم هاج ، ومنهم من سراجهم مضى ، ومنهم من سراجهم مومض ، ومنهم من سراجهم مظلم لا نور فيه .

والتأنيب إذا كان بالغا تجاوز الألم إلى حزن عظيم على ما يجده المرء من أنه قد تدهور بسبب جرمه تدهوراً عاماً من المستوى الأدبى الذى كان يسير عليه ، وأن ذلك الجرم دليل الانحطاط العام فى أخلاقه ، وأنه لم يرتكب عملاً جزئياً ، ولكنه خرج على القانون الأسمى للأخلاق ، وأنه لذلك يحتاج إلى استئناف حياة جديدة طاهرة ؛ ولا شك فى أن هذا الشعور هو الذى يقود صاحبه إلى الإصلاح .

فالتأنيب أو وخز الضمير ، أو توبيخ الضمير - هو الألم المعنوى الذى يعقب كل فعل سيئ وهو اضطراب يقع فى نفس المسمى ، فيشعر باختلال فى حركة

النفس المطمئنة ، بل هو ألم قهري شديد يصحبه أسف وندم على فعل الشر . وقد لا يكون الأسف عاطفة خلقية ، فقد يأسف الإنسان على قوات مصلحة له ، أو ضياع فائدة كان يصبو إليها . وأسباب الندم ووخز الضمير ترجع إلى سوء الفعل وإلى الخطايا والجرائم ، وكلها توجب المسئولية . والوخز عقاب واقع ، وقد يؤدي إلى الندم ، وقد يذهب الندم بوخز الضمير : قال بوسويه : إن أول درجات الغفران عند الله هو وخز الضمير .

والندم ألم يصيب النفس عند ارتكاب الخطايا والآثام ، فيندم صاحبه على ما فعل وينوى التوبة والإجابة ، ولا غرو فالضمير هو المرجع الذي ترد إليه الأمور والقاضي الذي يضل في جميع الشئون فيظهر بشره للخير ، ويعبس للشر : إن جاء العمل حسنا نظر إلى النفس نظرة سرور واغترباط ، وإن جاء قبيحا ذمما وخيم المغبة أنها وتابع عليها وخزاته وقوارص كلماته حتى لقد يلتهب القلب من سحر وخزه أو ينصدع الكبد من لوازع توبيخه . فإذ وقف عمله عند هذه الملامة فتلك مرتبة التائب فحسب ، وإن تعداها إلى العزم الصادق على اجتناب أمثال ما وقع ، وتدارك ما فرط من التقصير - فتلك التوبة .

والناس من حيث ضمايرهم أربعة أصناف :

صنف أفسدتهم الشهوات ، وانغمسوا في الجرائم وألفوها فأتت ضمايرهم ، وأصبحوا لا يحترمون ديناً ولا عرفاً ولا قانوناً : أولئك هم سفلة الناس وشرارهم ، ومنهم سواد المجرمين وأهل السجون .

وصنف ضعف سلطان ضميرهم عليهم فلا يملكون الواجب إلا خوفاً من الناس : أولئك هم المراءون الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم . وصنف يرتاح ضميرهم إلى احترام القوانين السماوية والوضعية والعمل بها سرا وعلانية ؛ لأنهم يرونها ضرورية لنظام هذا العالم : أولئك يرعون حقوق الله . (٢١ - الخلق الكامل - ثالث) .

والناس في سرهم وعلهم ، ويؤدون الأمانة ولو آمنوا العقوبة ، لا يفتشون في البيع والشراء ، وإن آمنوا أعين الرقباء . وهذا الصنف بلا شك أرقى من سابقه .

وصنف قوى ضميرهم وسما شعورهم ، وألهموا الصواب في أعمالهم ، وهم يعرفون الحق ويهيمنون به ، ويعملونه لذاته ، تهون عليهم أفتدتهم وأموالهم في سبيل نصرة الحق : أولئك هم أفاضل الناس وخيارهم ، وهم المثل الكامل لأصحاب الفضائل الحية والنفس الأتية ؛ شأنهم الإصلاص واحترام الحقوق والواجبات ، ودأبهم عمل الخير ونصرة الحق ، لا يفتشون فيه لومة لائم ولا يصدهم عنه وعد ولا وعيد ، وفي مقدمتهم التبيين والصدقون والمصلحون : تأمل قول على كرم الله وجهه :

هيهات أن يفلبنى هواى ، ويقودنى جشعى إلى تخير الأطعمة ؛ ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له فى القرص ، ولا عهد له بالشبع ، أو آيت مبطانا وحولى بطون غرنى وأكباد حرى؟ أو أكون كما قال القائل ؟ :

وحسبك داء أن تبيت يبطنة   وحولك أكباد تمن إلى القدر
أففع من نفسى بأن يقال : أمير المؤمنين - ولا أشاركهم فى مكلره الدهر
وأكون أسوة لهم فى جشوبة الميش ؟ فما خلقت ليشغلنى أكل الطيبات كالبهيمة
المربوطة همها علفها ، أو المرسلة شغلها تميمها : تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها !
أو أترك سدى ، وأهل عابثا ، أو أجزر جبل الضلالة أو أعسف طريق المتاهة ؟ .
وقال تولستوى : تبا لنا ؛ نسرف فى الماء كل والمشرى والملبس ، ونقلب
فى فرش النعم ، وإخواننا يتضورون جوعا ، يفتشون الغبراء ويلتخضون بالزرقاء !
الضمير هو الذى يسوق ساسة الشعوب وزعماء الأمم ، فيأمرهم أن يفتدوا
بحياتهم دينهم ووطنهم ، ويصدهم عن إضاعتها فى سبيل نيل شهوة كاذبة ، أو
نضار يقدم إليهم ، وكم من سياسى تبدو على وجهه سمات البشر والارتياح ونفسه
مقسمة بين قوتين متجالدين : إحداها تدفعه إلى ركوب متن الأهوال والمحاطر ،

وتحذره متابعة الرغبات ، وأخراها تسول له اجتناب النصب والركون إلى الترف والدعة ؛ فتغلب الأولى على الأخرى بالمصايرة والمثابرة ، وينال نبيد الدنيا ونعيم الآخرة ، وأما إذا تغلبت الثانية على الأولى فهناك الخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة .

التوبة : إن التوبة في لسان العرب الرجوع : ومخرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه : قال الأستاذ أبو علي اندقاق رضي الله عنه : التوبة على ثلاثة أقسام : أولها التوبة ، وأوسطها الإنبابة ، وآخرها الأوبة : قال أبو القاسم المشيرى رحمه الله : فكل من تاب لحوف العقوبة صاحب توبة ، ومن تاب طمعا في الثواب فهو صاحب إنبابة ، ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة ولا لرهبة فهو صاحب أوبة . ويقال أيضا :

التوبة صفة المؤمنين قال الله تعالى : « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »

والإنبابة صفة الأولياء والمقرين : قال الله تعالى : « وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ »

والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين : قال الله عز وجل : « نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ » وقال ذوالنون رحمه الله : توبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من الغفلة .

وأما مقدماتها فاتباء القلب من رقعة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحال والتعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه وذكره ضعف صبره عن احتمال شديد عذابه ، فيجمله ذلك على التوبة .

وأما علاماتها فهجران قرناء السوء والتوحش عنهم وحب العزلة وقلة الكلام ومجانبة الفضول وسكون الجوارح عن الحركات المذمومات وملازمة الذكر والاستكثار من العبادة وحزن القلب وكثرة الأسف على ما أساء وفرط وتخلف

وضيع من جواهر عمره النفيسة في المحالفات والشهوات الخسيسة وإدامة الجأر في طلب الآفالة .

وأما ثمراتها فمنها رجوعه حبيباً للرحمن بعد أن كان حبيباً للشيطان ، وطهارته من السيئات التي كان يستحق بها العذاب الأليم ، وربحه الحسنات التي ينال بها النعيم المقيم ، ومسارعته إلى الأعمال النافعة بانبعث جوارحه في العمل بعد أن كان منصرفاً عنها .

وما ورد في الحديث من أن الندم توبة فمحمول عند بعض العلماء على أنه معظم التوبة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « الْحَجُّ عَرَقَةٌ » : أى معظم الحج . وما ورد في شأن التوبة : قال الله تعالى : « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَعْمَلِكُمْ تَتَنَاجُونَ » . وقال : « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ » . وقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا » . اختلفوا فى معناه : قال عمر وأبى ومعاذ رضى الله عنهم : هى أن تتوب ثم لا تعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن فى الضرع . وقال محمد بن كعب القرظى رحمه الله : يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان ، والإقلاع بالأبدان ، وإضمار ترك العود بالجنان ، ومهاجرة سبب الإيخوان . وعن أبى هريرة رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « وَاللَّهِ إِنِّى لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » . رواه البخارى . وقال صلى الله عليه وسلم : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً » . رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِعْفٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ » . رواه أبوداود . وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يكثر أن يقول قبل موته : سبحان

الله ويحمده أستغفره وأتوب إليه » وقال الفضيل : استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين . وقال بعض الحكماء : من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزئا ولا يعلم . وسمع أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة يقول : اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم ، وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لمجزئ فكم تتعجب إلي بالنعم مع غناك عني ، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقرى إليك ! يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفا أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين .

وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في روضة المشتاق إلى الملك الخلاق : خرج ثلاثة نفر يستسقون فقال أحدهم : اللهم إنك أمرتنا بتعق عبيدنا إذا شأبوا في خدمتنا وقد شئنا في خدمتك ففضل علينا بعقنا . وقال الثاني : اللهم إنك أمرتنا أن نعفو عن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا . وقال الثالث : اللهم إنك أمرتنا أن لا نرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا ونحن مساكينك وقدمونا بياك فجد علينا بفضلك وإحسانك .

وقال الله تعالى : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » :

قوله تعالى إنما التوبة على الله أى قبولها على الله بإيجابه على نفسه فضلا ، « للذين يعملون السوء بجهالة » : قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ماعصى به الله فهو جهالة عدا كان أولم يكن ، وكل من عصى الله فهو جاهل ، وفسرت الجهالة باختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية : « ثم يتوبون من قريب » : قبل معاينة ملك الموت . قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ » : كما تقدم . ومعنى قوله تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن » - أن التوبة لا تقبل ممن وقع في النزع وهو في حالة السوق حين تساق روحه فلا يقبل من كفر بإيمان ولا من عاص توبة ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : « قَلَّمَ لَكَ يَوْمَئِذٍ هَهُمَّ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا » : ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الفرق .

وقال لقمان ، لابنه : يا بني لا تؤخر التوبة ، فإن الموت يأتي بغتة . وقال الغزالي رحمه الله : من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسوية كان بين خطرين عظيمين : أحدهما أن تراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعاً فلا تقبل المحو .

والآخر أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالحو ، فيأتي الله بقلب غير سليم ، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم . وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : ورد في الخبر أن بعض الأنبياء قال لملك الموت عليه السلام : أمالك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك ؟ قال : نعم والله لي رسل كثيرة : من الأمراض والعلل والشيب والهرم ، وتغير السمع والبصر . فاهذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب فاهذا قبضته ماديته : ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ونذيرا بعد نذير ؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدى رسول ، وأنا النذير الذي ليس بعدى نذير . فما من يوم تطالع فيه شمسه إلا وملك الموت ينادي : أبناء الأربعين ؛ هذا وقت أخذ الزاد ، أذهابكم حاضرة وأعضاءكم قوية شداد . يا أبناء الحسين ، قد دنا الأخذ والحصاد . يا أبناء الستين ، أنسيتم العقاب ، وغفلتم عن رد الجواب ، فما لكم من نصير . من أجل ذلك كان لابد من التحلل من المظالم في الدنيا

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ؛ فَإِنَّهُ كَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا

دِرْهَمٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ » رواه البخارى :

اللفظ : - مظلمة بكسر اللام مصدر ظلم كضرب ، وهو الجور والامذاء . يتحلله منها : يستبرئه منها بامتنانه إياها أو إيرائه

معنى الحديث : - ما أجل العدل وإيتاء كل ذى حق حقه ، وما أحسن الثام يجمع شمل المسلمين ، ويقوى رابطتهم وتشد أواصر وحدتهم ، وما أجدرهم أن يصدروا فى أعمالهم عن حب يقبضونه وإخلاص يفيض عليهم هناه وسعادة ، وما أشقاهم إذا لبسوا ثياب النور واحتجبوا الإحن والبغضاء ، واستشعروا الغل والضغن ، كل ينهى الشر لأخيه ويود لو التهم مافى يده وأودى بطارفه وتالده واستأثر دون الآخر بالخير ومرافق الحياة !!

ماذا يرجو الظالم من ظلمه ؟ وماذا يرتجى لعاقبته ؟ وما الذى أعدّه يوم يقتص منه ويؤخذ لاما ظالم بحقه ؟ ابن غره إقبال الأيام وانبسام الدهر له فليحذر قلباهه فإنها شديدة قاسية ، ولئن اعتز بقوة جسمه ، وامتداد سلطانه فسيذوق لطفياهه وتجبره مرارة الصاب والعلقم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، يوم يهض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ، هنالك تنجاب عن العيون الغشاوة ويتفرق عن العصاى الاصحاب والأنصار ، ولا يبقى إلا ما أسلف من خير أوشر ، ويؤخذ بيد العاصى فينصب على رءوس الناس ، وينادى مناد : هذا فلان بن فلان ، فمن كان له حق فليأت ، فيأتون ، فيقول ارب : آت هؤلاء حقوقهم . فيقول : يارب فذيت الدنيا فمن أين أعطيهم . فيقول للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته ، وقدروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَتَدْرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : « إِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ بَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصِلَاقَ

وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا أَوْ كَلَّ مَالَ هَذَا ،
وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا
مِنْ حَسَنَاتِهِ ، قَامَنَ قَنِيتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ
خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ » رواه الإمام مسلم .

وصفة القول أن حد التوبة في الشرع : ترك المعاصي في الحال ، والعزم
على تركها في الاستقبال ، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال ،
وهي واجبة عن كل ذنب :

فإن كان الذنب بين العبد وربّه لا يتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط :
أحدها أن يقطع عن المعصية ، والثاني أن يندم على فعلها ، والثالث أن يعزم
على عدم العودة إليها أبداً فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ
من حق صاحبها : فإن كان مالا أو نحوه رد إليه ، وإن كانت غيبة استحلّه
منها .

وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب التوبة : قال
الله تعالى : « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »
وقال تعالى : « اسْتَغْفِرُوا بِكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ »
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ
مِائَةَ مَرَّةٍ »

ولما سئل سيدنا على كرم الله وجهه عن الاستغفار قال : هو درجة العليين ،
وهو اسم واقع على ستة معان :

أولها الندم على ماضى ، والثاني العزم على ترك العودة إليه أبداً ، والثالث
أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملت ليس عليك تبعه ، والرابع

أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدى حقها ، الخامس أن تعمد إلى اللحم الذى نبت على السحت فتذيه بالأحزان حتى تلتصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فمئذ ذلك تقول : أستغفر الله .

الحرب والسلام

نظر الاء سلام إليهما

آراء الباحثين

إذا كان حب الوطن والتباهى به من أسمى الفضائل وأكبر الواجبات فلا يتصور أن يترك الوطن وشأنه ، وتهمل أسباب وقايته والدفاع عنه ؛ حتى لا تتخطفه الأعداء من كل مكان ، فيزول اسمه ورسمه من مصور البلدان . لا جرم أن هذا الواجب الدنى - وهو الحرب والدفاع - أتت به كل الشرائع وخضعت لسنته جميع شعوب الأرض منذ وجدت الخليقة إلى اليوم وإلى ما شاء الله .

يقول بعض الخلقين : إن الحرب آفة الاء نسانية وإنها أثر من آثار انحطاط البشر فى الأخلاق ، وإنهم سوف يرتقون ويصلون إلى دور من عمرانهم يستغنون فيه عن الحرب والدفاع كما يستغنون عن الحكومة ، ولكن متى يصلون إلى هذا الدور ومعظم ساسة اليوم يرون وجوب العمل بما قاله السلطان سليم : إذا أردت الصلح والصلاح فككن مستعدا على الدوام للكفاح ؟ !

وقال بول دومر الفرنسى : إذا سلطنا بأن الحرب ضربة هائلة البشرية على وجب أن نسل أيضا بأن هناك ضربات أشد هولاً منها ؛ لأنه ليس هناك من ينكر أن الحرب أفضل بكثير من خسران الاستقلال وفقدان الشرف الوطنى . والاء سلام يقول بوجوب الحرب والدفاع ، ويعلمه من أسمى الفضائل كما

عده سائر الأمم المتمدنية ، وقد حض على الاستعداد للحرب والصبر على بلواها ، وهو مع هذا يرشد إلى التروي ، كما يصرح بأن الحرب عمل فظيع لا يصار إليه إلا عند الضرورة القصوى : قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا لَقِيتُمْهُمْ فَأَصْبِرُوا » :

وحلى أن الحديث يشعر بأن الحرب وإن كانت فضيلة ليست مما يتمنى ، بل مما يُجتنب ما أمكن الاجتناب ، حتى إذا اضطرت الأمة إليها تذرعت بفضيلة الصبر عليها كالعملية الجراحية في الجسد : تصبح واجبا صحيا إذا اقتضتها سلامة الأمة . وكان الصبر عليها فضيلة إنسانية بلا خلاف .

وقد جاء الإسلام وأوضح أن الحرب ضرورة ، ومن قواعده أن الضرورة تُقدَّرُ بقدرها ، وقد طبق هذه القاعدة على الحرب نفسها فهي عن تمهينا كما سبق ، ثم حصرها في دائرة ضيقة من الشرائط والقيود :

فهو لا يأذن أن تقع فيها خيانة ولا غدر ولا أن تقتل امرأة ولا طفل ولا هرم ولا عاجز ولا من كان معتزلا للحرب كالنساء والعباد والرهبان ، ولا أن يُقتل أسير ، ولا يُجْزى على جريح ، ولا تقطع أشجار ، ولا تفسد زروع ، ولا تخرب دور ، ولا تسم مياه ، إلى غير ذلك من الآداب المعروفة في كتب السنة . وقد أقر المصنفون من كُتَّاب أوروبا بأن الإسلام حض على هذه الآداب : فقال الأستاذ (ريفيه) في بعض تأليفه : إن الإِسبانيين أخذوا عن العرب مدنية الحرب ، وتعلموا منهم الرفق في القتال وقت أن كانت قوانين العرب في الحروب أكثر مدنية من قوانين الأوربيين .

وما ينبغي التنبيه إليه أن الإسلام في كثير من نصوصه التي يحض فيها على الحرب يسميها باسم الجهاد . والجهاد والمجاهدة والاجتهاد كلها مشتقة من الجهد الذي معناه بذل الوسع في ممارسة أى شيء كان ، غير أن كلمة الجهاد غلبت في لسان الشرع على بذل الوسع في ممارسة الحرب والصبر على أهوالها ، وكأن

الغرض من إثبات الشرع لكلمة الجهاد هو تجنب اسم (الحرب) الصريح الكريه والعدول عنه إلى ما هو أخف وقعاً منه وهو كلمة (الجهاد) ، ولكن انقلب الوضع اليوم ، وصرفنا نسمع الأوربيين يتشاءمون جد التشاؤم من هذه الكلمة ؛ وكأنهم فهموا منها أن المسلمين يقتلون كل من خالفهم في الدين دون قيد ولا شرط ، وهذا خطأ ؛ لأن الجهاد الذي تأمر به الشريعة ليس سوى حرب مدنية محض لا يتجاوز فيها قدر الضرورة وحدود العدل ، وكل ما ورد في هذه الكلمة من النصوص الدينية لم يخرج عما تدير عليه الأمم المتمدينة في قوانينها وبلاغاتها من وجوب الثبات في الحرب والدفاع عن الوطن بكل ما في النفس من حية وحماس ضمن الدائرة التي رسمها علم حقوق الدول واتى رسمتها الشريعة الفراء من قبل :
اقرأ قوله تعالى :

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرَّضُوصٌ » وقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »

وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : « الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْوْفِ » وقوله : « أَقْرَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » وقوله : « رِبَاطٌ شَهْرٌ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ دَهْرٍ » وقوله : « عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ أَبَدًا : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » وقوله : « كُلُّ مَيِّتٍ يُعْتَمَدُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا إِذَا مَاتَ مُرَائِبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ فَإِنَّهُ بِمَوَلِهِ عَمَلَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »

إذا تأملت ما تقدم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية استبان لك مكانة الحرب في الإسلام ، وتجلي لك نظامها .
ويمكن تلخيص وجهة الإسلام فيما يلي :

أولاً : إن الأمر ورد في الكتاب بقتال المعتدين لكف عدوانهم ولدرء
 المفاسد وتوطيد المصالح مقترنا بالنهي عن قتال الاعتداء والبغي والظلم : ودليل
 ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا
 تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ وتعليل النهي عن قتال الاعتداء
 بأن الله تعالى لا يحب المعتدين مطلقاً - دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل
 للنسخ

ثانياً : الغاية الإيجابية من القتال - بعد دفع الاعتداء والظلم ، واستتباب
 الأمن - حماية الأديان كلها ، وعبادة المسلمين لله وحده ، وإعلاؤهم كلمته ،
 وتأمين دعوته ، وتنفيذ شريعته وهي في مصلحة البشر كلهم ، وإسداء الخير
 إليهم ، لا الاستعلاء عليهم ، والظلم لهم .

وشاهد ذلك قوله تعالى بعد الإذن بالقتال : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
 بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَعُصَّ صَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ
 فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَآيَةُ تُضْرَرُ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .
 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾

ومن هاتين الآيتين وما سبقهما من آية الإذن بالقتال نستنبط ثلاثة أمور في
 تعليل الإذن بالقتال :

(أ) - كونهم مظلومين معتدى عليهم في أنفسهم ومخرجين فنياً من
 أوطانهم وأموالهم لأجل دينهم وإيمانهم ، وهذا سبب خاص بهم بقسميه
 الدنيوي والدنيوي .

(ب) - أنه لولا أذن الله للناس بمثل هذا الدفاع لهدمت جميع المعابد التي
 يذكرونها اسم الله تعالى أتباع الأنبياء كصوامع العباد وبيع النصارى وصلوات

اليهود (كناشهم) ومساجد المسلمين بظلم عبادة الأصنام ومنكرى البعث والجزاء ، وهذا سبب ديني عام صريح في حرية الأديان في الإسلام وحماية المسلمين لها ولعابدها أهلها .

(ج) - أن يكون غرضهم من التمكن في الأرض والحكم فيها إقامة الصلاة لتطهير الأنفس وإيتاء الزكاة لأصلاح الأمور الاقتصادية والامر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع وانتهى عن المنكر لدفع كل شر وضرر .

ثالثا : إيثار السلم على الحرب : ومعنى هذا أن السلم هي الأصل التي يجب أن يكون عليها الناس ، ولهذا أمرنا الله تعالى بإيثارها على الحرب إذا جنح العدو لها : قال تعالى : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »

رابعا : الاستعداد التام للحرب لأجل الإرهاب المانع منها : ومعنى هذا أن الإسلام يوجب على الدولة قبل الحرب أن تعد كل ما تستطيع من أنواع القوة الحربية على أن يكون القصد الأول من ذلك إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي على بلادها أو مصالحها أو أفرادها ؛ لتكون آمنة في غمر دارها مطمئنة في حربتها . وهذا مايسى بالسلم المسلحة ، فالإسلام قد سبق إليها ، وامتناز على غيره بأن جعل التسليم السلمي ديننا مفروضا ، فقيده الأمر بإعداد القوى والمرا بطة للقتال : قال تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ »

خامسا : استعمال الرحمة في الحرب : يأمر الإسلام أهله بأنهم متى غلبوا عدوهم وأمنوا على أنفسهم ظهوره عليهم - أن يكفوا عن القتل ، ويكتفوا بالأسر ، وعلمهم أن يخبروا في الأسارى : إما بالمن عليهم بإطلاقهم بغير مقابل وإما بأخذ الفداء عنهم : يتجلى ذلك في قوله تعالى : « فَأَذِ لْقَيْتُمُ الَّذِينَ

كَرُّوا فَضْرَبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَفْخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ قَائِمًا مَّثًّا
بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْعَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَا تَنْصَرَّ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ»

سادسا : الوفاء بالمعاهدات وتحريم الخيانة فيهما : من أحكام الاسلام القطعية
التي وردت فيها آيات متعددة محكمة وجوب الوفاء بالعهود في الحرب والسلام
وتحريم الخيانة فيهما : وشاهد ذلك قوله تعالى :

« وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا » فقد اشتملت الآية على الأمر بالإيفاء بالعهود والنهي عن نقضها .
وقوله تعالى لما أمر بفيد عهود المشركين الذين نقضوا عهد النبي والمؤمنين ،
واستثنى منهم مع كونهم أهل دار واحدة : « إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا
فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ »

وقد بلغ من تأكيد الوفاء بالعهود أن الله تعالى لم ييسح لنا أن ننصر إخواننا
المسلمين غير الخاضعين لحكمنا على المعاهدين لنا من الكفار ، كما قال في غير
الهاجرين منهم : « وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا
عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ » وهذا متبني الوفاء بالعهود .

المخلق القويم

تمهيد

إذا كان الغرض من الحياة التمتع بطبيعتها وملذاتها الجسمية كان الإنسان فيها كمن يعيش ليأكل ، وانغمس في حمأة اللذات التي كثيرا منها ما يهدم الحياة ، وحينئذ فلا بد من التروى الذى يختار في جوه أفضل اللذات وخير السبل للوصول إليها ؛ لنتم الحياة الخلقية . ولقد يرى المتروى أن هذه الحياة تتضمن أمورا غرزية : أهمها الحرص على بقاء الفرد والنسل وإدراك الذاتية والطموح إلى العلا .

فبقاء الفرد أهم ما ترى إليه الحياة الخلقية ؛ ولو اقتصر الإنسان في طلب البقاء على الغريزة لصاعت تلك الحياة الخلقية ؛ فمقلته خضدت شوكة تلك الغريزة الحيوانية ، وهى التي تعين الأعمال الخلقية بخلاف الحيوان الأعجم الذى يعتمد في حفظ حياته على الغريزة من أول عهده بالحياة .

أما الحرص على بقاء النسل فليس بأقل شأنًا في الحياة الخلقية من الحرص على بقاء النفس ، وقد يبغيه الإنسان بوسائل السرور وركن يتزوج ليسر نفسه بالزواج ، فيتبع مسرته المحافظة على نسله . وإذا كانت الطبيعة قد أوجدت هذه المسرة وسيلة فوجودها كاف لأن يكون غاية خلقية .

ومعنى إدراك الذاتية - أن الإنسان يشعر بوجوده ومركزه في الحياة ، ويجرد من نفسه شخصا يؤنبه إذا أخطأ ، ويمدحه إذا أصاب ؛ وهذه الذاتية هى التي تصدر منها أفعاله ، وترجع إليها نتائجها سارة أم مؤلمة . وفي هذه الذاتية تتجمع جذور الفرائز والأخلاق تحت سيطرة العقل ، وتطور الطفل في أثناء نموه اتجاه نحو هذه الذاتية ؛ فأول ما يتبدى أن يفهم يحس أنه شئ آخر مستقل عما يحيط به منفصل عن الذاتيات الأخرى ، وأنه أعلى شأنًا وأنبل خلقًا وأعظم قوة من كل المخلوقات ، وهنا يتبدى في الطموح إلى العلا ؛ فالغاية الإلهية خلقت

مع هذه الذاتية الملوثة بالزهو واللامعجاب ، وخلقته له قوة يستطيع بها أن يسيطر على ماحوله ، وأن يسخر كل شيء في سبيل رفعة وعظمته ، فيكيف ملاساته ويحسن أحواله الداخلية والخارجية ، ويتحرى أحسن الوسائل التي تبلغه كل ما يمتنى ، وتقر به من المثل الكامل ، وترسم له طريق الوصول إلى الحياة الإنسانية العليا .

التعقل الخلقى

يرتكز التعقل الخلقى على قوة الاستدلال ، ويقوم بالمقايسة المنطقية ، ويستمد مقدماته من الحقائق الخلقية ، لكن يتعذر عليه أن يستقصى كل الأفعال البشرية ليحصها ويحكم بخطئها أو صوابها لكثرتها وتباين أغراضها وتنوع ملاساتها . لذلك كان لابد من مبادئ خلقية عامة يسير عليها الأفراد كافة ، فتضمن لهم النجاح في العمل والمساواة والتكافل : كقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام : (لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) وقيض هذا المبدأ لايصلح أن يكون قاعدة خلقية عامة ؛ لأنه إذا لم يراع كل فرد مصالح غيره ضاعت عليه مصالحه ، وكانت كل المصالح في خطر ، وعاش الناس أفرادا شتى القلوب ، وهذا نظام فاسد ؛ فصلاحية الفعل تتجلى في موافقته للشخصية الاجتماعية ، وعدم إضراره بغير الفرد . وإن ابتداء الضمير عامة في الأفراد والأمم يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والملاسات ؛ فما هو حق عندنا قد لا يراه غيرنا حقا ؛ لهذا كان لابد لصحة حكمه أن يشترك العقل معه .

وقد يتصادم والتعقل : كأن يمنع الرجل ابنه عن شيء سار له شفقة عليه من ضرر قد يلحقه ؛ فهو يتألم لهذا المنع ، وهو مقتنع أنه أسلم له ، وكما يرد إليه إنسان السائل خائبا حتى لا يتمود الشحاذة ، ثم يتألم لهذا الرد مع اعتقاده أنه في مصلحة السائل والأمة .

التروى الخلقى

يتميز الإنسان عن غيره بأن حركاته داخلية ، وأن جهوده كلها لغرض بقائه صادرة عن مركز أعلى يحسه ويسيطر على إرادته بخلاف الحيوان ؛ فهو فى عمله خاضع لغريزة تسوقه إليه بغير سلطان آخر .

والتروى عند الإنسان أن يوفق بين الوسطة والغاية وأن يفكر فى العواقب : أى أنه يدبر سلوكه ويهيئه ويوجه إلى السبيل المؤدى للغرض بما أوتى من تفكير وحيلة ؛ فهو يعيش فى الماء بفواصة وليس مائيا ، وفى الهواء بطيارة وليس طائرا ، فالتروى يتبدع الوسائل لسعادته ؛ ويكبح جماح الفرائز والشهوات .

وقد تكون أغراضه السامية مناقضة لسنة البقاء الذى يبرجوه كل حى : كالتضحية فى سبيل رقى الأمة ، وكللروءة التهورة التى تدعوه إلى خوض لجة الماء أولهب النار لاسعاد المجتمع الذى يتقاسم الأفراد خيره وشره ، والمضحى حقه منه فضلا عن ابتهاجه بالثناء ، وسروره بتلبية داعى الرحمة والشفقة .

وهذه الأغراض السامية هى بيئة للمثل الكامل ، وهى التى تنظم الحياة الانسانية على قواعد روحية لاجسدية ، وهى التى تمضى على الشهوات والأهواء التى تجعل الإنسان حيوانا .

وإذ أن للإنسان قوة الاختيار والتدبر وجب أن يكون أسمى غرضا ، وأن يختار لنفسه المثل الكاملة والسجايا الحسنة التى تكبح جماح شهواته وغرائزه ؛ لتتأصل فيه عناصر التدبر السامية بالمرأفة والاختيار والقدوة واستحسان الرأى العام ؛ لينشأ على الفضيلة ويتميز عن الحيوان .

أسس الحياة الخلقية

لابحيا الإنسان حياة خلقية إلا إذا تمت له الأمور الآتية :

الأول : نفس منقادة إلى رشدها منبهة عن غيها ، وذلك لأن نفس المرء إذا أطاعته ملكها ، وإذا عصته ملكته ، ومن عصته نفسه ولم يملكها كان بمعصية غيرها له أولى وبأن لا يطاع أخرى : قال بعض الحكماء : قين بالعقل ألا يطلب طاعة غيره ونفسه ممتعة عليه . وقال الشاعر :

أطعم أن يطيعك قلب سُدَى   وتزعم أن قلبك قد عصا كا

وطاعة النفس تكون من وجهين : أحدهما نصح ، والآخر اقبياد :

فأما النصح فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها ، فيرى الرشد رشداً ويستحسنه ، ويرى النقي غياً ويستقبحه ، وهذا يكون من صدق النفس إذا سلمت من دواعي الهوى ، ولذلك قيل : من فكر أبصر .

وأما الاقبياد فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرها ، وتنتهي عن النقي إذا زجرها ، ويكون هذا إذا كُفيت منازعة الشهوات .

آيات النفس المطمئنة

آية النفس المطمئنة الإيمان الخالص وهو نوعان : ظاهر وباطن : فالظاهر النطق باللسان ، والباطن الاعتقاد بالقلب . والمؤمنون متباينون في منازل القرب متفاضلون في درجات الطاعة ، والإيمان جامع لهم بقدر حظ كل واحد منهم من اللويزة ، ويمكنه من علو المرتبة في الإخلاص ، والتوكل على الله ، والرضا بحكم الله .

والإخلاص الكامل ألا يطلب العبد بما يعمل من العمل المفروض والمسنون جزاء من الخالق القادر ؛ فإن كانت أعماله رجاء للشوبة أو خوفاً من العقوبة فهو ناقص الإخلاص : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ

كَالْعَبْدِ السُّوءِ إِنَّ خَافَ عَمَلٍ، وَلَا كَالْأَجِيرِ السُّوءِ إِنَّ لَمْ يُفْطَ أَجْرًا
لَمْ يَعْمَلْ » وكذلك من عبد الله عز وجل طمعا في الجنة أو خوفا من النار فليس
بكامل الاخلاص ؛ لأنه لنفسه سعى ؛ وإنما تعينت علينا عبادته ووجبت فينا
طاعته بما سبق له من الفضل علينا وتقدم له من الاحسان إلينا ؛ فإنه سبحانه
خلقنا بيديع قدرته ، ثم صورنا بحكمته ، وفتح فينا من روحه ، ثم أخرجنا من
ظلمات الأحشاء إلى مباشرة الأنوار والضياء واستنشاق أرواح الهواء ، وجعل
لنا السمع والأفئدة ، وألهمنا إلى مصالحنا قبل تركيب العقل فينا من الرضاع ،
وقبول الغذاء ، والشره إلى المنافع ، والكراهية للضرار ؛ ثم بصرنا عند تركيب
العقل فينا باستجلاب المصالح ، واجتناب القبائح بعد أن مهد لنا الأرض ، وفتق
الأنهار ، وأنبت الأشجار والثمار ، وبسط أنواع الأرزاق ، وبعث أسباب
الانتفاع والاتحاق ، وسخر لنا ماسخر من الحيوان تنميا لمواهب الاحسان ،
وجعل الليل والنهار ، وزين السماء بكواكب الأنوار ؛ لتهتدى بها في ظلمات
البر والبحار . وبعث لنا الأنبياء مبشرين بشوابه ، ومنذرين بعقابه ، لئلا يكون
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ؛ فأني لنا بالقيام بشكر
هذه النعم وتأدية حقوق هذه المتن : « وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفَاسِقٌ كَفَّارٌ » .

والتوكل على الله مع الرضا بحكمه الاعتماد عليه سبحانه وتعالى عند الحاجة
والاستناد إليه مع الضرورة والثقة به عند النازلة، وإذا كان المعول عليه ثقة
كانت نفوس من يمولون عليه ساكنة وقلوبهم مطمئنة وجوارحهم آمنة ؛
ولذلك ترى من اعتمدوا على الله راضية نفوسهم بما يجري به القدر منشرحة
صدورهم لما تأتي به الغير ؛ وذلك أفضل ما يصعد إلى السماء من صالح الأعمال ،
ويتقرب به العبد إلى الكبير المتعال : وفي هذا يقول بعض العلماء : أقرب الناس إلى الله
أرضاهم بما قسم الله ؛ لأن الراضى لا يمتنى فوق منزلته ، فلا يزال أبدا طيب النفس

حسن الظن قرير العين، حتى العيش؛ إذ لا يرى جميع ما يطرأ عليه من المصالح والمساءة وما ينشأ لديه من المكروه والمضار إلا نعمة كاملة ومنة طائلة؛ فإن كانت مسرة تضاعف عليها حمده وشكره وزاد من أجلها عمله وبره، وإن كانت مساءة نظر إلى ما أعد الله تعالى للصابرين في البأساء والضراء من عظيم الأجر وما وعدهم عليه من جزيل الثواب والبر، فأعدّها أجل ذخيرة اقتناها وأطيب ثمرة يعدّها نفسه بجنائها: قال بعض الحكماء: لا يستكمل المرء إيمانه حتى يرى البلاء رحمة والفقير نعمة.

وقالوا: رب مسرة هي الداء ومرض هو الشفاء.

أولو النفوس الراضية هم الذين لا يرون شيئاً دقّ أم جل أكثر أم قل إلا من عند الله، ولا يرون لأنفسهم نفوذاً في ورد ولا صدر إلا بإذن الله، ولا نعمة في حال من الأحوال إلا من الله، ولا ضراء إلا بقدر الله، وحكي أن جعفر بن ساجان رأى أعرابياً في إبل قدملات الوادى فمجب من كثرتها فقال له: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله في يدي! وقال بعض العلماء: الزمان واعظ لمن بقي بمن مضى، وفي تصرفه هلاك قوم، وصلاح آخرين.

فالسكون إلى الزمان بعد العلم به نهاية العجز، والثقة به غاية الجبل، وسوء الظن به نفس الحزم، والسبب الذي أدرك به العاجز حاجته هو الذي أقعد الحازم عن درك بغيته، والأمر الذي يحول بين العاقل وسعة الرزق هو الذي يوصل الجاهل إلى نيله؛ وفي كل شيء حيلة إلا في القضاء: ووجد في بعض كتب الفرس: ثلاث لا ترد ولا تتنقل: القضاء والأجل والرزق.

ومن أشد ما أغرق أهل المعاصي في ليجج الآثام وضروب المظالم، وعَدَل بهم عن جادة الطريق المحبوب، وحَمَلهم على الغفلة عن مراقبة علام الغيوب - ماتمسكوا به وركنوا إليه ولزموه وأكبوا عليه عند إقبالهم على ركوب الشهوات واتباعهم لمقارفة الذات وانتهاك الحرمات: من إنهم إذا زجرهم زاجر أو ذكروهم

بموعظة ذاكر وحصرتهم الحجة وقام عليهم البرهان - قالوا: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ورحمة الله وسعت كل شيء : «وَمَنْ يَقْطَعْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» «مَنْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غُفُوراً رَحِيماً» أولئك ينتظرون الرحمة بالإصرار ، ويلتمسون المغفرة بالعصيان ، وبرجون الإحسان مع الإساءة ، وكفى بذلك خطية خسف ومواقفة سُخْف وخديعة نفس وذريعة لبس قد غرسها الشيطان في قلوبهم ، فسؤل لهم عصيان ربهم ، ووعده غفران مظالمهم ، فجلوا الظن عُدَّةً والرجاء إنجازا .

ومن آيات النفس المطيعة قوة إرادة صاحبها ، فإذا ضعفت الإرادة قويت الشهوة ؛ وتحركت الجوارح ، فاحتاج صاحبها إلى المكابدة ، ولجأ إلى المجاهدة إذا كان ناظرا في العواقب جانحا إلى علو المراتب ، وإلا أرسلها عند ذلك على شهواتها ، ومكبتها حينئذ من لذاتها ، فكلما مكبتها من شهوة تآقت إلى غيرها ، وكلما نالت شهوة لذة شرهت إلى سواها ، فكان كما قال الشاعر :

إذا المرء أعطى نفسه كل شهوة ولم ينهها تآقت إلى كل باطل

وساقت إليه الأيتم والعارلذى دعته إليه من حلاوة عاجل

وعلى الإنسان حينئذ ألا يجسر على نفسه بالعنف عليها ولا يضادها بالقهر لها وأن يأخذها أولا بالمنع عن يسير الشهوة والكف عن قليل الهوى مما لا ترى النفس في تركه كبير صعوبة، ولا تنال بالامتناع منه شديد مشقة ، ثم لا يزال ينقلها من حال إلى حال أقوى منها ، ويرفعها من درجة إلى أعلاها كما يفعل الطبيب الماهر في تدرج العليل بتلطيف المعاناة وبحسن المداواة حتى يزيل العارض المحدث لليلة وهو الخسوع للهوى ؛ فإذ أزاله قوى بعد ذلك على استئصال العلة ، ووجدتها متأتية الزوال بزوال الدواعي المولدة لها الباعثة عليها فبطل النوى ، ونجح السعى .

الثانى : ألفة جامعة تمنع القلب عليها ، ويندفع المكروه بها : وذلك لأن الإنسان مقصود بالأذية محسود بالنعمة ، فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً تحفظته أيدى حاسديه ، وتحكمت فيه أهواء أعاديه ، فلم تسلم له نعمة ، ولم تصف له منة ، فإذا كان آلفاً مألوفاً انتصر بالألفة على أعاديه ، وامتنع من حاسديه ، فسلمت نعمته منهم ، وأصبح آمناً من شرهم ، وإن كان صفوا الزمان عسيراً وسله خطراً : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُؤْمِنُ آلِفٌ مَأْلُوفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ) وقال : (إِنْ أَلَّفَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا : يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاَهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ . وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ) وهل عن العرب : من قل ذل .

وهذه الألفة التى تجمع الشمل وتمنع الذل لها عناصر خمسة : الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبر :

فأما الدين فأقوى باعث على التناصر وأكبر مانع من انتقاع وانتداب ، وبهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما روى سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لَا تَقَادِمُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ إِخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ)

وعلى حسب التآلف على الدين تكون العداوة فيه إذا اختلف أهله ؛ فإني الإنسان قد يقطع فى الدين من كان به باراً وعليه مشفقاً :

ألم تر أن أباعبسة بن الجراح وقد كان باراً بأبيه — قتله يوم بدر وأتى برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . مؤثراً طاعة الله عز وجل وإعلاء كلمة الحق

وتعليقاً للدين على النسب ؛ لأنه بقى على ضلاله وانهمك في طغيانه ، فلم تعطه عليه رحمة ولا كفه عنه شفقة وفيه أنزل الله تعالى : (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)

وقد يختلف أهل الدين على مذاهب شتى وآراء مختلفة فيحدث بين المختلفين فيه من العداوة والتباين مثل ما يحدث بين المختلفين في الأديان : ودلة ذلك أن الدين والاجتماع عليه من أقوى أسباب الألفة ، فكان الاختلاف فيه بالضرورة من أقوى أسباب الفرقة . وإذا تكافأ أهل الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة ولم يكن أحد الفريقين أعلى بداً وأكثر عدداً — كانت العداوة بينهم أقوى ، والامتنان فيهم أعظم ؛ لأنه ينضم إلى عداوة الاختلاف تحاسد الأكرهاء وتنافس النظراء .

وأما النسب وهو الثاني من أسباب الألفة — فلأن تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر والألفة ، ويمنعان من التخاذل والفرقة أفنة من استعلاء الأبعد على الأقارب وتوقفاً من تسلط الغرباء الأجانب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الرَّحِمَ إِذَا تَمَاسَّتْ تَعَاطَفَتْ) ولذلك حفظت العرب أنسابها لما امتنعت عن سلطان يقهرها ، ويكف الأذى عنها ؛ لتكون به متظافرة على من ناوأها متناصرة على من شاقها وعادها حتى بلغت ألفة الأنساب وتناصروا عز القوي الأبد ، وتحكمت فيه تحكم التسلط المتشبط . وقد أعز نبي الله لوط عليه السلام نفسه حين علم عشيرة تنصره فقال لمن بعث إليه : (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) يريد عشيرة مائة

ضروب النسب

ضروب الأنساب ثلاثة : والدون ومولودون ومناسبون . ولكل منهم منزلة من البر والصلة وعارض يطرأ ، فيبحث على العقوق والقطيعة :

فأما والدون فهم الآباء والأمهات والأجداد والجندات ، وهم موسومون مع سلامة أحوالهم بخلقين :

أحدهما الحنر والاشفاق : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْقَلْبِ الْوَلَدُ) وقيل لبعض الفلاسفة : ما بالك تذكره الولد ؟ فقال : مالى وللولد : إن عاش كدتى ، وإن مات هدتى !

والآخر : المحبة التي تزيد وتنقص تبعاً لتغير الحالات : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أعرف الخلق بطبائع النفوس : « الْوَلَدُ أُنُوطٌ » : يعنى أن حبه ملصق بنياط القلب : فانه انصرف الوالد وقتاماً عن حب الولد فليس ذلك لبغض منه ولكن لسوء حدث من عقوق أو تقصير مع بقاء الحب والاشفاق الذى لا يزول عنه ولا ينتقل منه ، وإلى هذا يشير محمد بن على رضى الله عنه إذ يقول : إن الله تعالى رضى الآباء للأبناء فخرهم فتنهم ولم يؤصمهم بهم ، ولم يرض الأبناء للآباء فأوصامهم بهم ، وإن شر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق وشر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط . والأمهات أكثر إشفاقاً وأوفر حبا وأرق قلوباً وألين قوساً ، ولذلك كان التعطف عليهن أوفر جزاءً لفعلهن وكفاءً لحقنهن ، وإن كان الله تعالى قد أشرك بينهما فى البر وجمع بينهما فى الوصية ، فقال تعالى :

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) : يؤيد ذلك ما روى من أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنلى أما أنا مطيتها أقصدها على ظهري ، ولا أصرف عنها وجهي ، وأرد إليها كسبي : فهل جزيتها ؟ قال : لا ؛ ولا بزفرة واحدة . قال : ولم ؟ قال : لأنها كانت تخدمك وهي تحب حياتك ، وأنت

تخلفها وتحب موتها .

وقال الحسن البصري : حق الوالد أعظم وبر الوالدة أزم . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : (أنها كُفَّ عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ) وأنه قال : (إنَّ اللهَ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُؤْصِيكُمْ بِأَبَائِكُمْ ثُمَّ يُؤْصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَلَا قَرَبَ)

وأما المولودون فهم الأولاد وأولاد الأولاد وهم يختصون مع سلامة أحوالهم بخلقين :

أحدهما الأنفة للآباء من تهضم أو خول ، والأنفة في الأبناء في مقابلة الإشفاق في الآباء : وقد لحظ أبو تمام الطائي هذا المعنى ، فقال :

فأصبحت يلقاني الزمان لأجله بإعظام مولود وإشفاق والد
والآخر : الإمدلال وهو أول حال الولد ، والإمدلال في الأبناء في مقابلة المحبة في الآباء :

روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله : ما بالنا نرقي على أولادنا ولا يرقون علينا ؟ قال : لأننا ولدناهم ولم يلدونا .

ثم الإمدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبر إلى أحد أمرين : إما إلى البر والإعظام ، وإما إلى الجفاء والعقوق : فإن كان الولد رشيدا أو كان الأب برا عطوفا صار الإمدلال برا وإعظاما .

وبإلى حق الوالد على الولد يشير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجرير ابن عبد الله : « إنَّ حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَخْشَعَ لَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَيُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ النَّصَبِ وَالسَّغَبِ ، فَإِنَّ الْمُكَافَى لَيْسَ بِالْوَأَصِلِ ، وَلَكِنَّ الْوَأَصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا »

وإن كان الولد عارما أو كان الوالد جافيا - صار الإمدلال قطيعة وعقوقا :

ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « رَحِمَ اللهُ أَمْرًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى يَرِهِ » وبشر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمولود فقال : ربحانة أشمها ثم هو عن قريب ولدبار أو عذوضار . وقد قيل فى منشور الحكم : العفوق مُشْكَل من لم يُشْكَل . وقال بعض الحكماء : ابنك ربحانك سبعا ، وخادمك سبعا ووزيرك سبعا ، ثم هو صديق أو علو .

وأما الناسيون فهم عدا الآباء والأبناء ممن يرجع بتعصيب أو رحم ، والذي يختصون به الحمية الباعثة على النصره ، وهى أدنى رتبة الألفة ؛ لأن الألفة تمنع من التهميم والحوول معا ، والحمية تمنع من التهميم ، وليس لها فى كراهة الحول نصيب إلا أن يقرن بها ما يبعث على الألفة . وحمية الناسيين إنما تدعو إلى النصره على العداة والأجانب ، وهى معرضة لحسد الأعداء والأقارب . وكولة إلى منافسة الصاحب بالصاحب . فإن حُرست بالتواصل والتلاطف تأكدت أسبابها واقرن بحمية النسب مصافاة المودة وذلك أكد أسباب الألفة : وقد قيل لبعض قريش : « أيا أحب إليك : أخوك أو صديقك ؟ » قال : « أخى إذا كان صديقا » وقال مسلمة بن عبد الملك : العيش فى ثلاث : سعة المنزل ، وكثرة الخدم ، وموافقة الأهل . وقال بعض الحكماء : البعيد قريب بمودته ، والقريب بعيد بعداوته .

والصلة بين المتناسيين إذا لم تراعى ثقة بلحمة النسب واعتمادا على حمية القرابة غلب عليها مقت الحسد أو منازعة التنافس ، فصارت المناسبة حداوة ، والقرابة بعدا : قال عبد الله بن المعتز :

لحومهم لحمى وهم يأكلونه وما داحيات المرء إلا أقاربه

ومن أجل ذلك أمر الله تعالى بصلة الأرحام ، وأثنى على واصلها ، فقال تعالى : « وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ » : قال المفيدون : هى الرحم التى أمر الله بوصلها ، ويخشون

ربهم في قطعها ، ويخافون سوء الحساب في المعاقبة عليها، وحش النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها إذ يقول : « صِلَةُ الرَّحِمِ مَمْسَاةٌ لِلْعَدْرِ مَثَرَةٌ لِلْمَالِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَنَسَاةٌ فِي الْأَجَلِ » وفي ذلك يقول بعض الحكماء : « بلوا أرحامكم بالحقوق ولا تنجفوها بالعقوق » ، « صلوا أرحامكم فإنها لا تبلى عليها أصولكم ولا تنضم عليها فروعكم » ، « من لم يصلح لأهله لم يصلح لك ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك »

الثالث : مادة كافية تسكن نفس الإنسان إليها ، ويستقيم أوده بها؛ وذلك لأن حاجة الإنسان لازمة لا يعرى منها بشر .

فإذا عديم الإنسان المادة التي هي قوام نفسه لم تدم له حياة ، ولم يستقم له دين ، وإذا تعذر شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه والاختلال في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه ؛ لأن الشيء القائم بغيره يكل بكماله ويختل باختلاله . ولما كانت المواد مطلوبة لحاجة الناس كافة إليها أعوزت بغير طلب وعدمت لغير سبب .

وأسباب المواد مختلفة وجهات المكاسب متشعبة ؛ ليكون اختلاف أسبابها طلة الائتلاف بها، وتشعب جبايتها توسعة لطلابها كي لا يجتمعوا على سبب واحد ، فلا يائتمون ، أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون ؛ ثم هدام الله جل شأنه إليها بقولهم وأرشدكم إليها بطاعهم ؛ حتى لا يتكلفوا ابتلافهم في المعاش المختلفة فيعجزوا ولا يعانون بتقدير موادهم بالمكاسب المتشعبة فيختلوا حكمة منه سبحانه وتعالى اطلع بها على عواقب الأمور . وقد أنبا الله تعالى في كتابه العزيز إخبارا وإذكرا فقال سبحانه وتعالى : « قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَهُ ثُمَّ هَدَى » : قال مجاهد في تفسير ذلك : أعطى كل شيء صورته ثم هداه لمعيشته . وقال تعالى : « وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاجَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ »

سواءً للسَّائِلِينَ : قال عكرمة : قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ؛ ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد ؛ ثم إن الله تعالى جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم ، وأرشدهم إليه من معاشهم ديناً يكون عليهم حَكْماً ، وشرعاً يكون لهم قِيَمًا ؛ يصلوا إلى موادهم بتقديره ، ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره ؛ حتى لا ينفردوا بإرادتهم ، فيتغالوا وتستولى عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا ؛ وإلى ذلك يشير الله تعالى إذ يقول : ﴿ وَكَوْرَاتِجَ الْحَقِّ أَهْوَاءُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ : قال المفسرون في هذا الموضع : « هو الله جل جلاله » ، فلاجل ذلك لم يجعل المواد مطلوبة بالألْهَام حتى جعل العقل هادياً إليها والدين حاكماً عليها ؛ لنتم السعادة وتعم المصلحة . ثم إنه جلت قدرته جعل سد حاجتهم وتوصلهم إلى منافعهم من وجيز : بمادة وكسب :

فأما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصول نامية بذراتها ، وهي شيطان : نبت تام وحيوان متناسل : قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ فقد أغنى خلقه بالمال ، وجعل لهم قنية هي أصول الأموال .

وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدى إلى الحاجة : وذلك من وجيز : أحدهما : قلبٌ في تجارة ، والآخر تصرفٌ في صناعة .

فصارت أسباب المواد المألوفة وجهاتُ المكسب المعروفة من أربعة أوجه : نماء زراعة ، ونتاج حيوان ، وريح تجارة ، وكسب صناعة . وفي هذا يقول المأمون : معاش الناس على أربعة أقسام : زراعة ، وصناعة ، وتجارة ، وإمارة . فنخرج عنها كان كلا عليها .

العمل للدنيا والآخرة

كان صلى الله عليه وآله وسلم فيه يراوح بين أعمال الدنيا والآخرة ، فلانراه مقبلا على عمل من أعمال آخرته كصيام وقيام حتى تراه قد انصرف عنه إلى عمل آخر : كدافعة الخصوم وإعداد القوت والنظر في مصالح المسلمين العامة والعناية بأهل بيته وزوجاته الطاهرات وإغاثة الفقراء وذوى الحاجات وعيادة المرضى وتفقد الأصدقاء إلى غير ذلك ؛ فهو صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للناس في استخدام جسامهم وعقولهم حتى يبلغوا السعادين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . ولهذا انفرد الإسلام بأنه لم يجعل للجسد سلطة على الروح حتى تنقضي فيه ويصبح الإنسان ماديًا محضًا ، ولا للروح سلطة على الجسد بحيث يبقى فيها ويصبح مخلوقًا غريبًا عن هذا العالم .

وإذا تصفحنا التاريخ وتأملنا في أسباب سقوط الأمم واعتلائها وجدنا أن سقوطها لم يكن إلا أثرًا من آثار اقتصارها على العمل لأمر دنيائها وحده أو أمر آخرتها وحده ، وأن اعتلائها ناشئ عن اعتدال الأمرين وتوازن الكفين والتمتع بالحسينين . والشواهد على وجوب هذا الاعتدال والتوازن من نصوص الشريعة كثيرة وافرة العدد : قال تعالى : « وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا » « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً » وقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ أَوَّلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ » ، « أَصْلَ عَمَلٍ أَمْرِي يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا ، وَاحْذَرْ حَذَرَ أَمْرِي يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدًا » .

العمل بمكارم الشريعة

ذلك بأن مكارم الشريعة هي طهارة النفس ، والتعلم ، واستعمال العفة والصبر والعدالة ، ونهايتها التخصص بالحكمة والجود والحلم والآحسان : فالتعلم يتوصل إلى الحكمة ، وباستعمال العفة يتوصل إلى الجود ، وباستعمال الصبر يدرك الشجاعة والحلم ، وباستعمال العدالة يصبح الأفعال ومحسنة . ولا يستكمل إلا إنسان مكارم الشريعة مالم يتم بوظائف العبادات ، ومن حصل له ذلك فقد تدرع بالمكرمة المعنية بقوله تعالى : (إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ) وصالح لخلافة الله تعالى عز وجل وصار من الزبانية والشهداء والصدقين .

إصلاح شئون الخلق

ذلك لأن العمل على إنهاض بني الإنسان وإصلاح معاشهم قسطاس الأخلاق ؛ فالإنسان الواحد لا يستقل بأمر معاشه من مأكله وملبسه ومسكنه ، وليس له سبيل إلى ثباته في الدنيا إلا بما يسد جوعته ، ويستر عورته ، وفيه الحرو والبرد ولم يكن له بد من تحصيل ذلك من الوجه المباح له ، ولذلك قال الله تعالى : « إِن لَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى » ومتى كان سعى العبد في ذلك على الوجه الذي يجب وكما يجب يكون سعيه عبادة وجهاداً في سبيل الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فَهُوَ فِي جِهَادٍ وَمَنْ لَمْ يَسْكُنْ عَلَى ذَلِكَ فَسَعْيُهُ يَكُونُ هَبَاءً مَّثُورًا وَكَانَ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ خَادِمًا لِلنَّاسِ مُسَخَّرًا بِإِذَارَةِ مَنْهُ لِيُخِذَ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْبَهَائِمِ الَّتِي سَخَّرَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ فَامْتَنَّنْ عَلَيْهِمْ بِهَا فِي قَوْلِهِ : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) .

تطهير النفس من أرجاسها

ذلك لأن الإنسان خليفة الله في خلقه ولا يصلح لخلافته ولا يكفل لعبادته وعمارة أرضه إلا من كان طاهر النفس قد أزيل رجسها ونجسها ؛ فلنفس نجاسة كما أن للبدن نجاسة ، ولكن نجاسة البدن قد تدرك بالبصر ، ونجاسة النفس لا تدرك إلا بالبصيرة ، وإياها قصد تعالى بقوله جل شأنه : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) ، (وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ) وإنما لم يصلح لخلافة الله إلا من كان طاهر النفس لأن الخلافة هي الاقتداء به تعالى على الطاقة البشرية في تحرى الأفعال الإلهية ، ومن لم يكن طاهر النفس لم يكن طاهر القول والفعل ؛ فكل إناء بالذى فيه يرشح . ولهذا قيل : من طابت نفسه طاب عمله ، ومن خبثت نفسه خبث عمله : وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَأَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا)

ارتباط الهناء بالخلق

لما كانت الحياة أساس الوجود ، ومنشأ الفكر والقوة — وجب أن تكون هي الغاية الأولى التي يعنى بها علم الأخلق .
لقد اختلفت الآراء حيناً من الدهر في تعيين حال الأرض وتقرير أنها متحركة أو ثابتة كرية أو منبسطة ، ولكن هذا الاختلاف لم يمنع الأرض من حركتها ، ولم يغير منها شيئاً ، وكذلك الحال في الحياة : فقد اختلف الناس في تعيين سببها ، ولم يمنع هذا حولها في ذات الإنسان ، ولا شغفه بها أو انتفاعه منها .
وعلم الأخلق مشتق من رغبة الإنسان في الحياة ومن تعلقه بها طيبة سعيدة ،

وغايته تمهيد الطريق المؤدى إلى تحقيق تلك السعادة .

وتاريخ الإنسانية ليس إلا مجموع نتائج أعمال الحياة أو نتائج أعمال النوع الإنسانى ، وهذه الأعمال هى مقياس سعادة الإنسان وشقاؤه فى كل عصر . وليس إنكار الذات هو الذى خلق المدنية ، وإنما هى الرغبة فى السعادة حادت إلى خلق الأسباب وتمهيد الطريق إليها .

كيف يعيش الإنسان ؟ وما للنهاج الذى ينهجه لیسعد ؟ هذا ما فكر فيه علماء الأخلاق ، ووضعوا له الأجوبة المتباينة ، فكانت صورة السعادة تسمو تارة إلى حد انصافها بالخيال والوهم ، وتسفل أخرى إلى حد الدناءة ، والحال أن السعادة غير هذه وتلك ، وهى فى متناول الجميع .

لقد أظفل الباحثون أن النفوس تكون من معادن غير متماثلة فى الجوهر والخواص : فمنها الخبيثة ، ومنها الطيبة ؛ وما تتطلبه الأولى من نوع السعادة ، لا يتفق أبداً وما تتطلبه الثانية : كما أظفوا أن السعادة تنبع مبادئ النفس ، كما ينبع الظل صاحبه ، ويكون على مثاله وصورته .

ولست للسعادة على هذا صورة مخصوصة ، بل تظهر فى كثير من الأشكال تبعاً للنفوس : كما يظهر السائل بلون وعائنه الذى يحويه . ومن هنا يكون كل مافى العالم من مظاهر الحياة والأعمال يرمى إلى غاية واحدة هى السعادة ، وعلى قدر قوة الأمل فى نيلها تكون قوة العمل للوصول إليها ، ويكون حظ العامل منها .

إن قيمة الحجر الكريم ليست فى ذاته ، لأنه لا قيمة له إذا لم يرغب الناس فيه ، والأمر كذلك فى تلك السعادة : قيمتها ليست فى ذاتها ، وإنما فى تقديرهم إياها ، والرغبة فيها تكون على قدر هذه القيمة .

والإنسان يخفى فكرته الحقيقية وراء مظاهر كثيرة تحجب حقيقتها حتى عن نفسه ، ويلبس رغبته أزياء متنوعة تحول بين الظاهر وحقيقة ما تنزع إليه رغبته ،

وعلى هذا النحو من السياسة والغداع بنيت دعائم الأخلاق ومبادئ الحياة في شكل الواجب والمثل والحب وخوف الله ، ولو تجردت كل هذه الأمور من أزيائها الظاهرة لظهرت الناية الحقة ، وهي طلب السعادة .

غاية العلم الوقوف على الحقائق ، وعلم الأخلاق يرمى خاصة إلى معرفة حقائق النفس واستخدامها لنفعها . والفضل فيما وصل إليه الإنسان من العلم والمتعة راجع إلى من سبقه ؛ فهو مدين يتحتم عليه أداء الدين ، لا إلى السلف وإنما إلى الخلف . وقد أثبت التجارب أن هناة الإنسان مرتبطة بهناة المجتمع ؛ فإن شقى المجتمع يرباه أنواع من الفوضى أو ثورة أو ظلم كان حظ الفرد مثل حظ الجماعة من التعرض للخطر ، وهكذا الحال في السعادة .

ولما كان الإنسان يتمتع بكثير من المنافع التي لم يكن يحصل عليها بدون الجماعة كان من الواجب عليه أن يعوضها من هذه المنافع — منافع أخرى في متناول يده تساعد على تحقيق سعادة المجتمع .

وهذا هو السر في فرض الواجبات الكثيرة على الإنسان للأسرة والجماعة والوطن والامانة عامة .

إذا وضعت درة غالية فوق جبل أو في حفرة مملوءة بالأقذار ، واشتهاها الإنسان — فإنه سيرتقي إليها في الحالة الأولى ما في ذلك شك ، وهو أيضا لن يتعفف عن النزول إلى حيث تكون كي ينالها .

وهكذا الحال في السعادة : يرتقي الطامع فيها إلى أسمى مراتب العلية إذا كانت في ذلك المكان العالي ، وينزل إلى حضيض الخبث والدناءة إذا كانت في الحفرة القذرة ؛ فما ضر علماء الأخلاق إذا هم ركزوا السعادة في مكان من الرفعة والسمو يحدو الناس إلى التسامى يباعث الرغبة في نيل السعادة ؟

رأوا الشر فاشيا ، فقالوا : إن الإنسان خيثل النفس . وشاهدوه يستبدى

ويخون ويكذب ، فقررُوا أنه خلق ظالما محتالا كذوبا . وليس من ينكر وجود هذه العيوب ، ولكن المنكر كونها غرزية لاحادة ؛ فالواقع أنها نشأت عن أسباب خاصة تزول نتائجها بزوال هذه الأسباب ، وليس هذا شأن الغرزة .

من المقرر أن الإنسان يحب السعادة ويبحث عنها ، فلو أمكن إصلاح ميول النفس بحيث لا تبحث عن السعادة إلا من طريق الخير امتنع الإنسان عن الأذى وعن الشر .

يقولون : إن إبدال ما تعودته النفس محال ؛ ولكن كثيرا من الشواهد يناقض ذلك : فديمثدي القوى على الضعيف ، ويمنح إلى الشر ، ويأثم ما استطاع إلى الإثم سيلا لإرضاء لشهوته : فهل هذا من يظنونه لا يعدل عن الشر ؟ : إنه يرى إنسانة ضعيفة تعجبه ، ثم يحبها جبا قويا مستبدا ، فتخضع قوته لضعفها ، فيتقرب منها بما يرضيها ، وينقلب إنسانا آخر ليست له صورة الوحش الأول .

ويعيون على الإنسان إقتناء الأنواع الأخرى لمنفعة الخاصة ناسين أن طلب تضيعة الإنسان بذاته متعذر محال ، وإذن فلا بد أن تكون أحكام الدين والأخلاق متفقة مع روح الحياة ومقتضياتها ، وكل دين لا يسير روح الحياة لا يصح أن ينسب إلى الحكمة الإلهية ، وإلما يكون دينا موضوعا يثبت تقصه بتعذر اتباع الإنسان أحكامه ، فقدم اعتداء الإنسان على الحيوان والنبات لا يتفق أبدا وحاجته إلى الغذاء ، ولما كان التخلي عن التغذية محالا كان عدم الاعتداء محالا أيضا .

لقد خلق الله الإنسان محتاجا إلى الغذاء من الحيوان والنبات ، وأحل لهما أحلهته : فهل يكون أولئك نفر من الناس أكثر شفقة على هذه الأنواع من الخالق الرحيم ؟

قال : إن السعادة إذا لم تكن إلا بالنفع الذاتي سببت التمس ؛ لأن ميول الإنسان لا تتفق دائما مع وروح العدل والحق ؛ ولكن العدل الحق ليس موجودا

والكمال المطلق غير متيسر ؛ فالعبرة بمنع الأذى وتلطيف الشر على قدر ما يستطيع الإنسان .

انظر إلى ربان السفينة إذا أشرفت على الفرق ولم يجد وسيلة للتجاة إلا إلقاء حملها . . . : أقترأه يتردد أن يلقيه في اليم ؟ إن حملها يقدر بحال كثير وإلقاءه في اليم يسبب خسارة أمحايها ، ولكن نجاة النفوس والسفينة أولى من إبقاء البضائع ، ومن إغراق السفينة بها وبالناس ، فدفع الشر بأخر أهون منه أدنى إلى العقل والعدل من عدمه اجتنابا لما يلام عليه .

الأخلاق الفاضلة تتفق دائماً والمبادئ التي تحقق السعادة ، والسعادة التي من نوع راق لا بد من سمو مبادئها .

إن للمؤثرات الخارجية تأثيراً حقيقياً في الإنسان فديبلغ حد الموت ، ولكنها لا تستطيع أن تنيله السعادة إذا لم تساعد مبادئه ؛ فالمبادئ وحدها هي القوة التي تجعل للحياة قدراً وقيمة ، وتدفع من السعادة .

إن للسعادة وجوداً حقيقياً ، وإن خفيت معالمها عن الإنسان ؛ لأنه لم يظن إليها ، وإن غابت معرفتها عن النفس بسبب ضعف المبادئ أو عدمها . ويتحقق وجود السعادة عند توافر كل أسباب وجودها وظهورها ، ويحرم الإنسان إياها إذا لم تكمل هذه الأسباب . والمبادئ السامية من دعائم السعادة وأسبابها الرئيسية ، وليس من ينكر ما يمتور الأخلاق ومبادئها من الضعف والنقص ؛ فلو غنى الإنسان بمعهد مبادئه وأخلاقه بالأصلاح والتكامل ما شككنا النص .

وإذا كانت أسباب السعادة من خواص الروح ثبت لها البقاء ما بقيت الروح : كما تبقى للزهرة العطرة رائحتها الذكية ما بقيت الزهرة .

أما إذا كانت السعادة حادثة تتحقق زوالها عند زوال العارض المحدث : كمن يشرب كأساً من الشراب اللذيذ يهناه لحظة من الوقت ، ولكن الهناء لا تدوم .

إن درك الشيء يسبقه معرفة مكانه وأسباب الوصول عليه ، ويتضمن الرغبة فيه والعمل لتحقيق هذه الرغبة ، وهكذا الحال في السعادة : إذا تلمسها الإنسان فأنكشف له أن مقرها النفس ، وأن أسبابها المبادئ والأخلاق ، وأنها لا تتال إلا بالرغبة والعمل — إذ أنتم لذلك كله نال السعادة حتما .

وقد يظن الإنسان أن ما يقوم في وجهه من الطوارئ العادية يحول دون تحقيقها والحال أن ما يحدث من الحوائث يكون منشؤه من الإنسان ذاته ، ومن عدم إدراك الحياة .

إن السعيد من لا يكون تفسا ، وليس التمس كل من حاطه الشقاء بأسبابه ، وإنما هو من لا يعرف كيف يكون سعيدا .

وصفة القول أن لكل إنسان حقوقا وعليه واجبات ، وقد اهتم الناس بتذكير المرء بواجباته ، وأغفلوا حقوقه ناسين أن الجمع بين متاعب الحياة ومسراتها يهون احتمال الأولى ، ويشعر بالاعتباط بالثانية ، وما السعادة إلا ثمرة هذا الجمع . . . ، لأن الأشياء إنما تتميز بأضدادها .

إن عيش القنى يتنفس على الرغم منه إذا كان من قوم يموتون جوعا ويحزنون إلى اللقمة العفنة ، وهكذا الإنسان لا يتأق له أن يكون سعيدا بمفرده وسط مجموع غلب عليه الشقاء .

ولما كانت النفس مصدر سعادة الإنسان وشقائه كان حظ الناس من السعادة والشقاء راجعا إليهم وناشئا منهم . إن السعادة لا تتحقق إلا بالرغبة فيها والقصد إليها ، وهذا المعنى يحمل الإرادة كثرًا يقود إلى السعادة ويحققها .

وكل من يدرك معنى هذه القوة يسير مع أصول الأخلاق ، وهكذا ينتهي بنا البحث إلى أن السعادة ثمرة الأخلاق الفاضلة .

إن المطر والجو يساعدان بداهة على إنبات النبات ونموه ، ولكن ما قادت هما إذا لم توجد الأرض ؟ وعلى هذه الصورة تساعد الماديات على توافر السعادة

والبلوغ إليها ، ولكنها لا تفيد شيئا بدون الأخلاق الفاضلة .

لقد ثبت أن هناءة الفرد لا تنافى هناءة الجماعة مادامت تتفق ومعنى الحياة وأصول الأخلاق ، وعلى هذا يكون ما اندس في الأفكار مخالفا لهذه الحقيقة — إنمحاء من انطلاق الأثرة وراء المال والشهوات وحب السلطة ، واستمرار بقاء العقل تحت هذا التأثير الحادث جعله يتوهم أن الواقع هو الحقيقة ، ولو عرف الإنسان معنى الهناءة ، وبقيت له الرغبة القوية فيها — لكان من الهين عليه نيلها ، ولتتمتع الناس جميعا بالسلام والسعادة .

ويجب أن نذكر دائما أن ما يحدث في العالم من أسباب الشقاء ليس من تصادم المنافع ، وإنما هو من جهل الناس حقيقة منافعهم الخاصة .

لقد استطاع علماء النبات أخيرا بعد التجارب وطول البحث أن يوجدوا نوعا من شجيرات الورد بدون ما عهد لها من شوكو ونوعا من البرقوق بلا نوى ، واستطاعوا أن يطعموا الأشجار بغيرها في سبيل التكاثر والتحسين : فهل يصعب على الإنسان إذا هو عنى بنوعه البشرى أن يصل إلى تهذيب أخلاقه ؟ وأن يبلغ به حدا ساميا من الإنسانية والهناءة ؟

أما الحال تبشر بهذا الانقلاب ، والعالم يتمشى في تودة إلى هذه الغاية — فلابحل لليأس ؛ وإن ما نراه من تذليل الإنسان ما استعصى عليه زمنا من قوى الطبيعة ، ومن قفز النفوس من الخداع والفش بعد تشبيها ، ومن الثورة على الظلم ، والدعوة إلى إقرار مبدأ المساواة — لبشر بقرب صلاح الحال ، ووصول الإنسان إلى السعادة وهي غاية الحياة .

علاقة الخلق بالطعام في رأى ابن الجوزى

قال في كتابه صيد الخاطر :

ليعلم أن في الماء كولات إفساد العقل وفيها ما يزيد في السوداء ؛ فترى صاحبها يحب الخلوة ، ويهرب من الناس ، ويقلل الطعام ، فيقوى مرضه ، وتراه في له خيالات بظنها حقاً : فمنهم من يقول : إني رأيت الملائكة ، وفيهم من يخرجهم الأمر إلى دعوى محبة الحق والوله فيه ، ولا يكون ذلك عن أصل معتمد عليه ؛ وإنما العاقل العالم يسير في الطريق بين الرفيقين العلم والعقل ، فانه يقلل من الطعام فبقل . وحده التقليل ترك فضول المطعم وما يخاف شره من شبهة أو شهوة يُحذَر تَعُودُهَا ؛ وأما زيادة التقليل مع القدرة فليس لعقل ولا شرع .

ومن تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدهم يأخذون بمقدار ، ولا يتركون حفظ النفس اتى تصاحبها . وأحسنُ الأمر وأعدله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثُ طَعَامٍ ، وَثَلَاثُ شَرَابٍ ، وَثَلَاثُ نَفَسٍ » وقد قال لعل بن أبي طالب رضى الله عنه وهو مريض : أصب من هذا الطعام فهو أوفق لك من هذا .

وكان صلى الله عليه وسلم يشاور الأطباء ويحتجم ويبحث على التداوى ، فجاء أقوام جهلوا العلم والحكمة في ببيان الأبدان : فمنهم من أقام في الجبال يأكل البلوط ، ومنهم من قلل المطعم إلى أن ضعفت قواهم ، ومنهم من اقتصر على نبات الصحراء ، ومنهم من كان لا يقتات إلا بالبقلاء والشعير ، فأوجبت هذه الأفعال أمراضاً في البدن ، وترقت إلى إفساد العقل ، واتفق لهم قلة العلم ؛ إذ لو علموا الفهم وأن الحكمة تنهى عن مثل هذا ؛ فإن البدن مبنى على أخلاط إذا اعتدلت وقعت السلامة ، وإذا زاد بعضها وقع المرض .

فأما أهل العلم والعقل فلهيهم من الخلق لخوف المعاصي ورؤية المنكر .

وفيه من قويت معرفته فنخلته معرفة الحق ومحبة عن ملاقة الخلق . فنهى عن الخلوات الصافية ؛ لأنها تصدر عن علم وعقل فتحفظ البدن ؛ لا نه مطية الوصول .

ولا ينبغي التهاون بالمأكلات خصوصاً ممن لم يعتده ، ولا يلبس الصوف على البدن من لم يعتد ، ولينظر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحابته فانه منهم القدوة ، ولا يلتفت إلى ما يقال : إن فلانا الزاهد قد أكل الطين ، وفلانا كان يمشى حافياً ، وفلانا بقي شهراً ما أكل ؛ فانه بعض هؤلاء كان على غير الجادة ؛ لأن الجادة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا يفعلون . هذا ولعمري أنه قد كان فيهم من يتنع بالمدقة من اللبن ، ويصبر الأيام عن الطعام ، ولكن إما لضرورة ، وإما لأنه معتاد ذلك : كما يعتاد البدوى شرب اللبن وحده ولا يؤذيه ذلك : وفي الحديث : « عَوِّدُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا اعتاد » وفي التزهدين من أخرج ماله كله عن يده زهداً ، ومعلوم أن الحاجات لا تنقضي ، فلما احتاج تعرض للطلب ، واقتصر إلى أخذ مال من يد من يعلم أنه ظالم ، وبذل وجهه .

وقد كانت الصحابة تتجر وتحفظ المال ، وسجال التزهدين يرون جمع المال يتنافى الزهد .

وصفة القول أنه ينبغي لمن رزق فيما أن يسعى في صلاح بدنه ، ولا يحمل عليه ما يؤذيه ، ولا يتأوله من القوت مالا يوافقه ، ولا يضيع ماله ، وليجتهد في شميره لئلا يحتاج ؛ فإنه ما نافق متزهدي إلا لأهل الدنيا ؛ ولينظر في سير الكاملين من السلف ، وليتشغل بالعلم فانه الدليل ؛ فحينئذ يحمله الأمر على الخلوة بربه والاشتغال بحبه ، فيكون ما ظهر منه ثمرة فضجة لا فجة . والله الموفق : انتهى بتصرف

الأمراض الخلقية

وجهة علماء الأخلاق المتقدمين

١- رأى ابن مسكويه بتصرف

إن حذاق الأطباء لا يقدمون على علاج مرض جسماني إلا بعد أن يعرفوه ويعرفوا السبب والعلة فيه ، ثم يرومون مقابلته بأضداده من العلاجات ، ويتدثون من الحمية والأدوية اللطيفة إلى أن ينتهوا إلى استعمال الأغذية الكريهة والأدوية البشعة ، وفي بعضها إلى القطع بالحديد والسكي بالنار .

ولما كانت النفس قوة إلمية غير جسمانية وكانت مع ذلك مرتبطة بالجسم ارتباطاً إلمياً لا ينفصم إلا بمشيئة الخالق عز وجل وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه ، متغير بتغيره ، فيصح بصحته ، ويمرض بمرضه .

ونحن نرى ذلك مشاهدة وعياناً بما يظهر لنا من أفعال النفس : وذلك أننا نشاهد بعض المرضى بمسومهم يتغير عقلم حتى ينكروا ذهنيهم وفكرهم وتخيلهم ومآثر قوى نفسهم ، ويحسون من نفسهم بذلك : كما نرى مريض النفس إما بالغضب وإما بالحزن وإما بالشق تتغير صورة بدنه حتى يضطرب ويرتعد ويهزل أو يسمن ويلحقه ضروب التغير المشاهدة بالحس ، فيجب لذلك أن نتحرى مبدأ الأمراض إذا كان من قوسنا :

فإن كان مبدؤها من ذاتها كالفكر في الأشياء الرديئة وإجالة الرأي فيها ، وكاستثمار الخوف ، وهو من الأمور العارضة والمتوقعة — قصدنا علاجاً بما ينخصها .

وإن كان مبدؤها من الزاج ومن الحواس كالخور الذي مبدؤه ضعف

حرارة القلب مع الكسل والرفاهية وكالعشق الذى مبدؤه النظر مع الفراغ والبطالة — قصدنا أيضا علاجه بما يخفى هذه

وكذلك لما كان طب الا بدان ينقسم قسمين : أحدهما حفظ صحتها إذا كانت حاضرة والآخر ردها إليها إذا كانت غائبة — وجب أن قسم طب النفوس هذه القسمة بعينها ، فردها إذا كانت غائبة ، ونعمل على حفظها إذا كانت حاضرة فنقول :

إذا كانت خيرة فاضلة تحب نيل الفضائل وتحرس على إصابتها وتشتاق إلى العلوم الحقيقية والمعارف الصحيحة وجب على صاحبها أن يعاشر من يجانسه ، ويطلب من يشاكله ، ولا يأنس بغيرهم ، ولا يجالس سواهم ، ويحذر كل الحذر من معاشرة أهل الشر والمجون والمجاهرين بآصا به اللذات القبيحة وركوب الفواحش المفتخرين بها المنهمكين فيها ، ولا يصفى إلى أخبارهم مستطيا ، ولا يروى أشعارهم مستحسنا ، ولا يحضر مجالسهم مبتهجا : وذلك أن حضور مجلس واحد من مجالسهم وسماع خبر واحد من أخبارهم يعلق من وضره ووسخه بالنفس مالا يفصل عنها إلا بالزمان الطويل والعلاج الصعب ، وربما كان سببا لفساد الفاضل المحنك ، وغواية العالم المستبصر ؛ حتى يصير فتنة لها . وأولى بذلك الحدث الناشئ المسترشد : والعلة فى ذلك أن محبة اللذات البدنية والراحات الجسمية طبيعة للإنسان لأجل النقاى التى فيه ؛ فنحن بالجملة الأولى والقطرة السابغة إلينا نميل إليها ، ونحرص عليها ، وإنما نزم أنفسنا عنها يزمام العقل حتى نقف عند ما يرسم لنا ، ونقتصر على المقدار الضرورى منها .

ومما يجب على من يبنى صحة نفسه أن يعرف قدرا من الجزء النظرى والعمل لحفظ الصحة ؛ لتستكمل النفس ما يكفل لها صحة البدن . وأطباء النفوس أشد حرصا على ذلك ؛ لأن النفس متى تعطلت من النظر وعلمت الفكر والنفوس على المعانى تبلدت وتبلت واقطعت عنها مادة كل خير ، وإذا ألفت الكسل

وتبرمت بالرؤية واختارت العظلة قرب هلاكها؛ لأن عطلتها هذه انسلاخ من صورتها الخاصة بها ورجوع منها إلى رتبة البهائم، وهذا هو الانتكاس في الخلق نفوذ الله منه، وإذا تعود الحدث الناشئ من مبدأ تكوينه الارتياض بالأمور الفكرية ولازم التعاليم الأدبية ألف الصدق واحتمل قتل الرؤية والنظر، وأنس بالحق، ونبأ طبعه عن الباطل وممعه عن الكذب، فإذا بلغ أشده وانتقل إلى مطالعة الحكمة استمر طبعه منها وتشرب ما يستودع منها، ولا يرد عليه أمر غريب ولا يحتاج إلى كثير تعب في فهم غوامضها واستخراج دقائقها، فيصل إلى سعادتها.

وإن كان حافظ هذه الصحة قد توحى العلم وبرع فلا يحمله العجب بما عنده على ترك الازدياد؛ فإن العلم لانهائية له، وفوق كل ذى علم عليم. ولا يتكاسلن عن معاودة ما علمه والدرس له؛ فأن النسيان آفة العلم. وليتذكر قول الحسن البصري رحمة الله عليه: (اقدعوا هذه النفوس فإمها طامة وحادثوها فإمها سريرة الدثور)

وليعلم أيضاً حافظ هذه الصحة على نفسه أنه إنما يحفظ عليها نعماً شريفة جليلة موهوبة لها وكنوزاً عظيمة مدخرة فيها وملابس فاخرة مفرغة عليها، وأن من أعطاها فأصبح لا يحتاج إلى طلبها من خارج ولا إلى بذل الأموال فيها لغيره، ولا يكلف العناء والمؤن الثقال في تحصيائها، ثم أعرض عنها وأهل أمرها حتى انسلخ عنها وعرى منها — ملوم في فعله مغيون في رأيه خير رشيد ولا موفق. دع عنك أنه يرى طالبى النعم الخارجة كيف يتجشمون الأسفار البعيدة الخطرة ويقطعون السبل المحوفة الوعرة ويتعرضون لضروب المكروه وشتى أنواع التلف برأ وبجرأ وهواء، وهم يخيون في أكثر الأحوال مع مقاساة هذه الأحوال، وربما عرضت لهم الندامات المفرطة والحسرات المعطبة انتهى تقطع أنفاسهم، وتفصل أعضاءهم؛ فإن ظفروا بشيء من مطالبهم كان لا محالة

زائلا عن قرب أو معرضا للزوال غير مطموح في بقاءه ؛ لأنه من خارج وما كان خارجا عنها فهو فيه ممتنع عما يطرقه من الحوادث التي لا تحصي كثرة ، وصاحبه مع هذه الحال شديد الوجيل دائم الإشتاق متعب الجسم والنفس ، يحفظ مالا يجد إلى حفظه سيلا ، ويحذر فيما لا يقى فيه الحذر فتिला .

وإن كان طالب هذه الأشياء الخارجة عنا سلطانا أو صاحب سلطان تضاعفت عليه هذه المكروه أضعافا كثيرة بقدر ما يلبسه وبحسب ما يقاسيه من الأضداد والحساد على البعد ومن القرب وبكثرة ما يحتاج إليه من المؤن في استصلاح من يلبه ومداراة من يواليه ويعاديه ، وهو في كل ذلك ملوم مستبطأ معتب مستقصر يستزده جميع أهله والمتصلين به ، ولا سبيل له إلى إرضاء واحد منهم ، بله جميعهم ، ولا يزال يبلغه عن أخص الناس به من أولاده وحرمة ومن يحرمي مجراهم من حاشيته وخوله ما يملؤه غيظا وحنقا ، وهو غير آمن على نفسه منهم مع التحاسد الذي يدنيهم من مكاتبة الأعداء إياهم ومواطأة الحساد لهم ، وكلما ازداد من الأعوان والأعضاء والآصار زادوه في شغل القلب وجلبوا إليه من المكروه ما لم يكن عنده ، فهو غنى عند الناس وهو أشدهم فقرا ، ومحسود وهو أكثرهم حسدا ، وكيف لا يكون فقيرا وحنقا هو كثرة الحاجة ؟ فأكثر الناس حاجة أشدهم فقرا : كما أن أغنى الناس أقلهم حاجة ؛ ولذلك حكنا حكما صادقا بأن الله تعالى أغنى الأثنياء ؛ لأنه لا حاجة له إلى شيء من الأشياء

ب - رأى محيي الدين بن عربي بتصرف

الأمراض الخلقية : في الناس نقائص ومعائب منها :

(١) الفجور : وهو الانهماك في الشهوات والاستكثار منها والتوافر على اللذات والامدمان عليها وارتكاب الفواحش والمجاهرة بها ، وبالجملة السرف في جميع الشهوات . وهذا الخلق أبدا يهدم الحياء ، وينهب

ماء الوجه ، ويخرق حجاب الحشمة .

(٢) ومنها الشره : وهو الحرص على اكتساب الأموال وجمعها وطلبها من كل وجه مع قبح التصرف فى اكتسابها والمكالبه عليها والاستكثار من القنيه وادخار الأعراض . وهذا الخلق مكروه فى جميع الناس إلا من الدول ؛ فأن كثرة الأموال والذخائر التى تجمع من الطرق المشروعه تعين على الملك ، وتزيد الحكومه والحكام هيبة فى نفوس رعيتهم وأعوانهم وأعاديهم وأضدادهم .

(٣) ومنها التبذل : وهو الحشمة وترك التحفظ عن مخالطة السفهاء وحضور مجالس السخف والمزل والفواحش والتفوه بالثنا وذكر الأعراض والمزح والتواضع للسفلة . وهذا الخلق قبيح فى جميع الناس ولا سيما أصحاب الرياضات

(٤) ومنها السفه : وهو ضد الحلم وهو سرعة الغضب من يسير الأمور والمبادرة إلى البطش والامتناع بالمؤذى والسرف فى العقوبة وإظهار الجبن عن أدنى ضرر . وهذا الخلق مستقبح من كل أحد إلا أنه من الحكام والرؤساء أقيح .

(٥) ومنها الخرق : ومظاهره كثرة الكلام والتحرك من غير حاجة وشدة الضحك والمبادرة إلى الأمور من غير توقف وسرعة الجواب . وهذا الخلق مستقبح من كل أحد ، وهو بأهل العلم وذوى النباهة أقيح .

(٦) ومنها المساوة : وهى خلق مركب من البغض والشجاعة ، ومظهرها انتهاون بما يلحق غيرك من الألم والأذى ، وهذا الخلق مكروه من كل أحد إلا من أهل الحروب وأصحاب السلاح ؛ فأن ذلك غير مكروه منهم إذا كان فى موضعه .

(٧) ومنها القدر : وهو الدول عما يذله إلا انسان من نفسه ، ويضمن الوفاء به . وهذا الخلق مستقبح وإن كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة ، وهو

بالحكم والرؤساء أقبح وبهم أضر ؛ فإن عرف الحاكم بالفكر لم يسكن إليه أحد ولم يثق به ، فيفسد نظام حكمه

(٨) ومنها الخيانة : وهي الاستبداد بما يؤمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم وتملك ما يستودع . ومن الخيانة أيضا طي الأخبار إذا بدت مصلحة لتأديتها ، وتحريف الرسائل إذا تحملها وصرفها عن وجهها . وهذا الخلق أخى الخيانة مكروه من جميع الناس ؛ يسلم الجاه ويقطع وجوه المعاش .

(٩) ومنها إفشاء السر وهو مركب من الخرق والخيانة ؛ فإنه ليس بوقور من لم يضبط لسانه ولم يتسع صدره لحفظ ما يستسره ، والسر أحد الودائع وإفشائه قبيصة في صاحبه ؛ فلفشى للسر خائن . وهذا الخلق قبيح جدا وبخاصة ممن يصحب الحكم ويدخلهم . ومن قبيح إفشاء السر النيمة : وهي قتل الكلام بين الناس على وجه الفساد . وهذا الخلق قبيح جدا ، وإن لم يستتر أيضا بما يسمعه أو يلقفه فنقله إلى من يكرهه قبيح ؛ لأن في ذلك إيقاع وحشة بين المبلغ إليه والمبلغ عنه ، وذلك غاية التشرر .

(١٠) ومنها الكبر : وهو استعظام الإنسان بنفسه واستحسان ما فيه من الغلال والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع له . وهذا الخلق مكروه ضار بصاحبه ؛ لأن من أعجبه نفسه لم يستزد من اكتساب الأدب ، ومن لم يستزد بقي عليه قصه ؛ فإن الإنسان ليس يخلو من النقص ، وقلما ينتهى إلى غاية الكمال ، وأيضا فإنه هذا الفعل يئفضه إلى الناس ، ومن أبغضه الناس ساءت حاله

(١١) ومنها الخبث : وهو إضمار الشر لفيرك وإظهار الخير له واستعمال الفيلة والمكر والخديعة في المعاملات . وهذا الخلق مكروه من جميع

الناس إلا من الدول ؛ فأنها قد لا تجد مناصا من اللجوء إليه عند
المقتضى مع أعدائها ، فأما مع أوليائها وحلفائها فإنه مستحب منوم .
ومن قبيل الخبث الحقد : وهو إضرار الشر للجانى إذا لم يتمكن من
الانتقام منه فأخفى تلك الأحقاد إلى وقت إمكان الفرصة . وهذا
الخلق من أخلاق الأشرار وهو منوم جدا .

(١٢) ومنها البخل : وهو منع المستفد مع القدرة على رفده . وهذا الخلق
مكروه من جميع الناس إلا أنه من النساء فى حق أموال أزواجهن
كامل ، وأما سائر الناس فإن البخل يشينهم وخاصة الحكام والعظماء ؛
فإن البخل يفض منهم أكثر مما يفض من الرعية والعوام ، ويقدر
فى ملكهم ؛ لأنه يقطع الأطلاع منهم ، ويغضهم إلى رعيته .

(١٣) ومنها الجبن : وهو الجزع عند المخاوف والاحجام عما تحذر عاقبته
ولا تؤمن مغبته . وهذا الخلق مكروه من جميع الناس إلا أنه بالجند وأصحاب
الحروب أضر .

(١٤) ومنها الحسد وهو التألم بما يراه الإنسان عند غيره من الخير وما
يجده فيه من الفضائل والاجتهاد فى إزالة نعم غيره . وهذا الخلق
مكروه وقبيح بكل أحد .

(١٥) ومنها الجزع عند الشدة : وهذا الخلق مركب من الخرق والجبن ، وهو
يستحب إذا لم يكن مجديا ولا مفيدا ، فأما إظهار الجزع لتصنع حيلة
بذلك عند الوقوع فى الشدة واستغاثة مفيت أو اجتلاب معين فيما تنق
فيه المعاونة — فغير مكروه ، ولا يعد قبيصة .

(١٦) ومنها صغر الهمة : وهو ضعف النفس عند طلب المراتب العالية ، وقصور
الآمل عن بلوغ الغايات الشريفة ، واستكثار اليسير من الفضائل ،
واستعظام القليل من العطايا ، والاعتداده ، والرضا بأصاغر الأمور

وهذا الخلق قبيح بكل أحد ، وهو بالملك أقبح ، بل ليس بمستحق الملك من صفت همه .

(١٧) ومنها الجور : وهو الخروج عن الاعتدال في جميع الأمور ، والسرف والتقصير وأخذ الأموال من غير وجهها ، والمطالبة بما لا يجب من الحقوق ، وفعل الأشياء في غير مواضعها ولأوقاتها ، ولا على القدر الذي يجب ، وعلى الوجه الذي يجب .

وجهة المتأخرين من علماء الغرب

تنشأ الآثام والجرائم في كثير من الأحيان عن ضيق المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ؛ فإن من ضاق محيطه حتى لا يرى إلا نفسه وأقرب الناس إليه كان عرضة لارتكاب الجريمة عند ما تسول له نفسه أن له نقما في ارتكابها : فكثير ممن يسرقون يضيق نظرم ، فيخيل إليهم أن السرقة تزيد في خيرهم وخير أسرهم ويعزب عنهم ما يحيط بالسروق منه وأسرته وأمته من الضرر ، وقد يرتكب الجريمة ؛ لأنه وقت ارتكابها كان على بصره غشاوة ، فإذا زالت ندّم ونجلى له ضلاله وعماه .

إن ضعيف التمييز يرى أن مصلحته ومصلحة أمته تتناقض ، فيفضل مصلحته على مصلحتها ، ولكن من كان يرجع إلى عقل أصيل ورأى حسيّف يرى أن مصلحته في مصلحة أمته ، وفي ضدها ضرره .

وعلاج هذا أن يعمل على رفع الغشاوة عن نظره ليكون مداه بعيدا . وقد تقع بعض الشرور من المصلحين وذوى الأخلاق القوية ؛ لأنهم في كثير من الأحيان يمحرون همهم في جهة واحدة من جهات الإصلاح ، فيغفلون عن النظر إلى جهات أخرى : كالذي حكى عن سقراط : فقد كان اهتمامه بإصلاح الناس مفضيا إلى إهماله إصلاح بيته .

وخلق بنا عند النظر في أخطاء عطاء الرجال ألا قصر نظرنا على أخطائهم ، بل ننظر إلى نواحي قصصهم وجہات كلهم معا ، وكذلك يجب ألا ننفل عن اعتبار الباعث ؛ فقد يصدر عملان متشابهان من شخصين ، ويكون الباعثان مختلفين : أحدهما طيب والآخر سي ؛ فلا نحكم على الشخصين حكما واحدا . وقد عني الخلقون بتعرف نية الإنسان المكنونة وغرضه ، كما عني بالعمل الخارجي ، وفي كلا الأمرين يبحث الخلق ؛ فهو يبحث في الصفات النفسية والنيات ، ولولم يترتب عليها عمل خارجي ؛ ويبحث في الأعمال الخارجة أيضا .

والعمل إذا استتبعته الأخلاق فهو إثم سواء أكان عملا خارجا أم نفسيا ، ولكن لا يسمى جريمة إلا إذا كان عملا خارجا نته عنه قوانين البلاد وعاقبت من ارتكبه ، فالآثم أعم من الجرائم ، ولم توضع كل الآثام في قوانين البلاد لأسباب عدة أهمها :

(١) أن كثيرا من الآثام لا يصح وضعها في قانون : كبحود الجليل وعدم الرحمة والشفقة ؛ إذ لو وضعت لها عقوبة لقللت من قيمة الفضائل المقابلة لها : أعنى أنه يقلل من قيمة الشكر على المعروف ، والرحمة والشفقة ؛ لأن قيمتها في أنها منبعثة عن القلب ، فإذا عرف أنها عملت خوفا من عقوبة القانون ضاعت قيمتها .

(٢) إن كثيرا من الآثام لا يمكن تحديده حتى يوضع في القانون وتحدد العقوبة له : فعدم الإحسان إثم ، ولكن مقدار ما يجب يختلف باختلاف الأشخاص في الفنى ، وبمقدار ما يطلب منهم من النعمات ونحو ذلك .

(٣) عند ما تكون نتيجة الآثم عائدة على الشخص نفسه مباشرة وعلى المجتمع تبعا لا يصح تدخل القانون : كمن يعمل عملا يتلف صحته ؛ إذ لو تدخل القانون في هذا لسلب الناس حريتهم وما استطاع أن يستصحب ذلك .

علاج الأخلاق : للأخلاق علاجان :

الأول الإصلاحات الاجتماعية : كما نشأ الإصلاحات للأحداث ، ونشر

التعليم العام ، ومقاومة السكر والبغاء ، ومنع القشرد واستئصال ما يجرى من الشبان على الفجور ، وغير ذلك .

والآخر العقوبة : للشر الذى يرتكب ضرران :

(١) ضرر يصيب فاعل الشر : وذلك هو انحطاط نفسه ، ونزولها عن شرفها وتويخ الضمير ، والندم على ما حصل ؛ فإن من آتى بالشر يتبع محيطه بمصدور الشر عنه ، فيتجلى له سوء عمله ، فيألم ألما يختلف شدة وضعفا باختلاف وجدان الناس ومثلهم الأعلى : فكما كان الوجدان حساسا وكان العمل لا يتفق ومثل الإنسان الأعلى كان الندم أشد ، وقد يصل بالإنسان إلى حد أن يرتبك حاله ، وتضطرب أعصابه ، ويتقبض صدره ، فلا يرى ملطفا لهذا الألم إلا أن يتوب : أعنى أنه يسترد إرادته ، ويسترجع نفسه إلى موقفها ، ويعزم على أن يحافظ عليها من أن تسقط سقطتها الأولى ، وأمان مات وجدانه وانحط مثله الأعلى فلا يندم كثيرا ، بل قد لا يندم أبدا كمتادى الاجرام .

(٢) وضرر يصيب المجنى عليه والمجتمع معا : وقد كان الناس فيما مضى يرون أن المجرم جنى على المجنى عليه فحسب ، فلما رقت الأفكار تبين أنه قد جنى على المجتمع كله أيضا ؛ لأن السارق مثلا إذا سرق أزعج الناس ، وهدد كل مالك ، وجعله يشعر بأنه عرضة لأن يسرق منه كما سرق من غيره . أضف إلى ذلك ما تكابده الأمة للاحتياط من السارقين والنفقات التى تنفق فى سبيل ذلك ، ومن أجل هذا قالوا : إن صالح المجتمع يجب أن يقدم على صالح الأفراد ؛ وأصبحت العقوبة من حق المجتمع الذى يمثله الحكومة ، وصارت الجرائم تقاس بالضرر الذى ينشأ عنها للمجتمع . وقد كان النرض أولامن عقوبة المجرم الانتقام منه ، فلما ارتقى الناس رأوا أن النرض ينبغي أن يكون :

(١) منع الناس من ارتكاب الجرائم ؛ فإنهم إذا رأوا أن المجرم يعاقب على

إجرامه صدم ذلك عن ارتكابها .

(٢) إيقاع ألم بالمجرم يتناسب مع لذته من إجرامه ؛ لأنه بإجرامه قد ألم المجتمع ، فن العدل أن يؤلمه كفاصل ؛ فقد تلذذ هو بإجرامه لذّة باطلة فيجب أن تسترد منه لذته بإيلامه بإلما مناسبا للذّة .

(٣) إصلاح المجرم : وهذه النظرية أكثر مراعاة في أيامنا هذه ، وغنها نشأ كثير من النظم مثل إصلاح السجون : وذلك بتقسيم المجرمين أقساما على حسب قوة الإجرام ضدّهم ، وفصل كل قسم عن الآخر حتى لا يعدى معتاد الاجرام مبتدئه ، وتعليم المجرمين صنائع يتكسبون منها ، فإذا خرجوا من السجن لا يلجئهم فقرهم وتشردهم إلى السرقة ، بل يتكسبون من الحرفة التي تعلموها ، وإيجاد دروس وعظ وإرشاد ديني في السجون ، وإنشاء إصلاحيات للأحداث تهذب من قوسهم ، وتعديل بهم عن الاجرام ، وهكذا .

وقد تجرم المجتمعات كما تجرم الأفراد ، والمجتمع الذي يضع لنفسه من النظم ما ينشأ عنه وجود طائفة كبيرة تعيش على حساب غيرها لا تعمل أى عمل وتمتع تمتعا كبيرا - مجتمع مجرم : ذلك بأن الإنسان إنما خلق ليعمل ، فمن لم يعمل لم يؤد ما خلق له ، وكان كلا على من يعملون ، وكان كالتبات الطفيلي يمتص ما أعد لغيره من غذاء ، فالكسالى والأغنياء الذين يتمتعون فحسب ، ولا يعملون أى عمل ، والمجرمون الذين يعيشون من السرقات ونحوها والمتسولون — كل أولئك قوة مستهلكة جزءا كبيرا مما يحصله العاملون ، ويسببون التمس والشقاء للعاملين ، والمجتمع إذا لم يتخذ الوسائل للاحتياط من هذا المرض كان مقصرا في واجبه ، فلانماص من إصلاحه .

ب - رأى ابن حزم بتصرف

من امتحن بالعجب فلي فكر في عيوبه ؛ فإن أعجب فضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة ، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد وأنه أتم الناس قصا وأعظمهم عيوباً وأضعفهم تميزاً :
وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل ولا عيب أشد من هذين ؛ لأن العاقل هو من يميز عيوب نفسه فقالها وسعى في قعها ، والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه :
إما لقلته عليه وتميزه وضعف فكره ، وإما لأنه لا يقدر أن عيوبه خصال مستحسنة وهذا أشد عيوب الأرض ، وفي الناس كثير يفتخر بالسرفه والظلم فيعجب بتأني هذه النحوس له وقوته على هذه المحازي .

(واعلم) يقينا أنه لا يسلم إنسى من نقص حاشا الأنبياء صلوات الله عليهم ، فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعف والردالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم بحيث لا يتخلف عنه متخلف من الرذال ، وبحيث لا تكون تحت منزلة من الدناءة ، فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لافي الدنيا ولا في الآخرة .

(وأما) النطق بعيوب الناس فمريب كبير لا يسوغ أصلاً والواجب اجتنابه الإعلى سبيل تبيكت المعجب في وجهه لا خلف ظهره ثم يقول للمعجب : ارجع إلى نفسك فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عييك ولا تمثل بين نفسك وبين من هو أكثر عيوباً منها ، فتستسل الرذائل وتكون مقلداً لأهل الشر ، وتقليدهم شر أنواع التقليد ، لكن مثل بين نفسك وبين من هو أفضل منك فيخند يتوارى عييك وتشقى من هذا الداء القبيح الذي يولد عليك الاستخفاف بالناس وفيهم بلا شك من هو خير منك ؛ فإذا استخفت بهم بغير حق استخفوا بك بحق لأن الله تعالى

يقول : (وَجَزَاهُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) فتولد على نفسك الاستخفاف بك ، بل على الحقيقة مع مقت الله عز وجل وطمس ما فيك من فضيلة .

فإن أعجبت بعقلك ففكر في اطراح فكرة سوء تحمل بخاطرك وفي أذليل الأمانى الطائفة بك فإنك تعلم : لِمَ قص عقلك حينئذ ؟

وإن أعجبت بأرائك ففكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها ، وفي كل رأى قدرته صوابا فخرج بخلاف تدبيرك وأصاب غيرك وأخطأت أنت فيه ؛ فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه فتخرج لالك ولا عليك ؛ والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم .

وإن أعجبت بخيرك ففكر في معاصيك وفي تهصيرك وفي معاييك ووجوهها ؛ فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك ، ويُعفى على حسناتك ؛ فليطل همك حينئذ .

وإن أعجبت بعلمك فاعلم أن الفضل فيه لله وأنه موهبة من الله مجردة وهبها لك ربك تعالى فلا تقابلها بما يسخطه فلمله ينسبك ذلك بعلة يمتحنك بها تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت :

فلقد روى عن عبد الملك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث أنه قال : كنت ذا حظ من الحفظ عظيم لا يكاد يمر على سمعى شيء أحتاج إلى استعادته ، وإنى ركب البحر فرجى فيه هول شديد أنساني أكثر ما كنت أحفظه وأخل بقوة حفظي إخلالا شديدا ، فلم يعاودنى ذلك الذكاء بعد .

واعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والآلاء كباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون منه حظا ، فليعلم ذوالعلم أنه لو كان بالآلاء كباب وحده لكان غيره فوقه ، فصح أنه موهبة من الله تعالى : فأى مكان للمعجب هنا ؟ ما هذا

الإمام توضع وشكر الله تعالى واستزاد من نعمه واستعاذة من سلبها .
ثم فكر أيضا في أن ما خفي عليك وجهته من أنواع العلم ، ثم من أصناف علمك
الذي تختص به والذي أعجبت بنفاذك فيه - أكثر مما تعلم ، فاجعل مكان العجب
الميل إلى تكميل نفسك فذلك أولى . . .

وفكر فيمن كان أعلم منك تجدهم كثيرا فاتهم نفسك عندك حينئذ ، وفكر في
إخلاصك بعلمك وأنت لا تعمل بما علمت منه ؛ فعلمك عليك حجة حينئذ ، ولقد كان
أسلم لك لو لم تكن عالما .

واعلم أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالا وأعز فليسقط عجبك بالسكينة ،
ثم لعل علمك الذي تُعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي لا كبير فضل فيها .
وانظر حينئذ إلى من علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة ؛ فهون
نفسك عليك .

وإن أعجبت بشجاعتك ففكر فيمن هو أشجع منك ، ثم انظر في تلك النجدة
التي منحك الله تعالى فيم صرفتها : فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحق لأنك
بذلت نفسك فيما ليس بمنالها ، وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بمعصيتك .
ثم فكر في زوالها عنك بالشيخوخة وأنت إن عشت فستصير من عدد العيال وكالصبي
ضعفا . على أني ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل الشجاعة ، واستدللت بذلك
على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها .

وإن أعجبت بجهاك في دنياك ففكر في مخالفيك وأندادك ونظرائك ولعلمهم
أخساء ضعفاء سقاط فاعلم أنهم أمثالك فيما أنت فيه ، ولعلمهم بمن لا يليق التشبه
بهم لفرط رذالتهم وخساستهم في أنفسهم وأخلاقهم ومنابتهم ؛ فاستهن بكل منزلة
شاركك فيها من ذكر .

وإن كنت مالك الأرض كلها ولا خليفة عليك وهذا بعيد جدا في الإمكان
فما نعلم أحدا ملك معمور الأرض كله على قلبه وضيق ساحته بالإضافة إلى غايرها

فكيف إذا أضيف إلى الفلك المحيط — ففكر فيما قال ابن السماك الرشيد وقد دعا بحضرته ففتح فيه ماء ليشربه فقال له : يا أمير المؤمنين ، فلو منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى أن تتناحوا ؟ فقال له الرشيد : بملكي كله . قال : يا أمير المؤمنين فلو منعت خروجها منك بكم كنت ترضى أن تقتدى من ذلك ؟ قال : بملكي كله . قال : يا أمير المؤمنين ، أتغبط بملك لا يساوي شربة ماء ؟

واعلم أن عجيبك بأموالك حق لأنها لا ينتفع بها إلا أن تخرجها عن ملكك تنفقا في وجهها فقط ، والمال أيضا غاد ورايح ، وربما زال عنك ورأيتك بعينه في يد غيرك ، ولعل ذلك يكون عدوا ، فالمعجب بمثل هذا سخف ، والثقة به غرور وضعف .

وإن أعجبت بمدح إخوانك ففكر في ذم أعدائك إياك حينئذ ينجلي عنك العجب ، فإن لم يكن لك عدو فلا خير فيك ، ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له فما هي إلا منزلة من ليس لله تعالى عنده نعمة يحسد عليها عاقانا الله . فإن استعقرت عيوبك ففكر فيما لو ظهرت إلى الناس ومثل اطلاعهم عليها حينئذ تحجل وتعرف قدر قصصك إن كانت لك منة من تميز .

واعلم بأنك لو وقفت على تركيب الطبائع وتولد الأخلاق من امتزاج عناصرها المحمولة في النفس لبان لك أن الكثير منها ممنوع لافضل لك فيه ، وأنت لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت فاجعل بدل عجيبك بها شكرا لمن وهبها لك وإشفاقا من زوالها ، فقد تنغير الأخلاق الحميدة بالمرض والفقير والخوف وبالغضب وبالهرم .

وارحم من منع مأمنة ، ولا تعرض لزوال ما بك من النعم بالتعاصي على واهبها تعالى : بأن تجعل لنفسك فيما وهب لك فضلا أو حقا فتقدر أنك استغفبت عن عصيته فتهلك عاجلا أو آجلا .

وإن أعجبت بنسبك فنهه أسوأ من كل ما ذكرنا ؛ لأن هذا الذي أعجبت

به لافائدة له أصلا في دنيا ولا آخرة ، وانظر : هل يدفع عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفك في آخرتك ؟ ثم انظر إلى من يساهم في نسبك وربما فيها هو أعلى منه بمن نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام ثم ولادة الفضلاء من الصحابة والعلماء ثم ولادة ملوك المعجم من الأكسرة والقيصرة ثم ولادة التبابعة وسائر ملوك الإسلام ، فتأمل من يقى من ذريتهم تجدد أنهم قد نزلوا إلى مراتب لا يغبطون عليها .

ثم لعل الآباء الذين تمنخر بهم كانوا فاسقا أطلقت الأيام أيديهم بالظلم والجور فانتجوا ظلما وآثارا قبيحة تبقى الأيام عارهم بذلك ويمظم إثمهم والنسب عليها يوم الحساب . فإن كان كذلك فاعلم أن الذي أعجبت به من ذلك داخل في العيب والحزى والعار والشار لا في الإعجاب .

على أنك وأنت تعجب بولادة الفضلاء إياك ما أخلى يدك من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلا ! وما أقل غنام في الدنيا والآخرة إن لم تكن أنت محسنا ! والناس كلهم أولاد آدم الذي خلقه الله وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته ، ولكن ما أقل فعه لهم وفيهم المعبى والفاسق والكافر !! وإذا فكر العاقل فى أن فضل آبائه لا يقربه من ربه تعالى ولا يكسبه وجاهة فأى معنى للإعجاب بما لا منفعة فيه ؟ وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب بمال جاره وبجاه غيره ؟ فإن تعدى بك المعجب إلى الامتداح فقد تضاعف سقوطك ؛ لأنه قد عجز عقلك عن مقاومة ما فيك من المعجب . هذا إن امتدحت بحق فكيف إن امتدحت بالكذب ؟ وقد كان ابن نوح وأبو إبراهيم وأبو هب عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى أفضل خلق الله تعالى ومن الشرف كله فى اتباعهم ، فما انتفعوا بذلك . وقد كان فيمن ولد لغير رشة من كان الغاية فى رباسة الدنيا كزياد ابن أبيه !!

(واعلم) أن من قدّر فى نفسه عجا أو ظن لها على سائر الناس فضلا فلينظر

إلى صبره عند ما يدهمه من هم أو نكبة أو وجع أو دمل أو مصيبة : فإن رأى نفسه قليلة الصبر فليعلم أن جميع أهل البلاء من المجنومين وغيرهم والصابرين أفضل منه على تأخير طبقتهم في التمييز ، وإن رأى نفسه صابرة فليعلم أنه لم يأت بشئ يسبق فيه على من ذكرنا ، بل هو إما متأخر عنهم في ذلك ، أو مساو لهم ولا مزيد . ثم لينظر إلى سيرته وعدله أو جوره فيما حوله من نعمة أو مال أو خول أو أنباء أو محبة أو آفة : فإن وجد نفسه مقصرة فيما يلزمه من الشكر لوابه تعالى ووجدها حاققة في العدل فليعلم أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة أفضل منه ، فإن رأى نفسه ملتزمة للعدل فالعادل بعيد عن العجب البتة لعله بموازن الأشياء ومقادير الأخلاق والتزامه التوسط الذي هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين .

فإن أعجب كان غير عادل بل قد مال إلى جانب الإفراط المذموم .

واعلم أن التصف وسوء الملكة لمن خولك الله أمره من رقيق أو رعية يذلان على خساسة النفس ودناءة الهمة وضعف العقل ؛ لأن العاقل الرفيع النفس العالى الهمة إنما يغلب أكفاه في القوة ونظره في النعمة .

وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة فسقوط في الطبع ورذالة في النفس والخلق وعجز ومهانة ، ومن فعل ذلك فهو بمنزلة من يتجبح بقتل جرّار ، وحسبك بهذا ضعة وخساسة .

واعلم أن رياضة الأفسر أصعب من رياضة الأسود لأن الأسود إذا سجنحت في الليوت التي تتخذها أمن شرها ، والنفس وإن سجنحت لم يؤمن شرها .

المعجب أصل يفرغ عنه التيه والزهو والكبر والتعالى وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة ، ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس ؛ فقد يكون المعجب لفضيلة ظاهرة في المعجب بنفسه : فمن معجب بعلمه فيكفر ويتعظم على الناس ، ومن معجب بعمله فيترفع ويتعالى ، ومن معجب برأيه فيزهو على غيره ، ومن معجب بنفسه فيتفيه ، ومن معجب بجاهه وعلو حاله فيتكبر وينتحي .

ج - رأى الغزالي بتصرف

لا جرم أن الاعتدال في مزاج البدن آية صحته : كما أن الميل عن الاعتدال أماره علته ؛ فلتتخذ البدن مثالا يقاس عليه علاج مداواة النفوس فنقول :
مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل عنها وجلب الفضائل إليها — مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له ، وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال ؛ وإنما تحصل الأمراض بعوارض الأغذية والهوى والأحوال : فكذلك في الغالب كل مولود يولد ممتدلا صحيح الفطرة وهو إلى الخير أقرب منه إلى الشر ، فبالاعتیاد والتعليم السيئ تكتسب الرذائل وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا ، بل يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء : فكذلك النفس : تخلق ناقصة تحتاج إلى التربية وتهذيب الأخلاق والتفذية بالعلم .

وكما أن البدن إن كان صحيحا فشان الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة ، وإن كان مريضا فشانه جلب الصحة إليه : فكذلك النفس إن كانت مهذبة فالواجب العمل على حفظها وجلب مزيد قوة إليها ، وإن كانت عديمة الكمال فالواجب السعى لجلب ذلك إليها ،

وكما أن العلة الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها : فكذلك الرذيلة التي هي مرض النفس علاجها بضدها : فالجهل بالتعلم ، والبخل بالتسخي ، والكبر بالتواضع .

وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتبهات لعلاج الأبدان المريضة : فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض النفس ، بل هذه أولى ؛ لأن مرض البدن يتخلص منه بالموت ، ومرض

النفس يلوذ بعد الموت أبد الآبدين .

وكما أن كل علة لها دواء يناسبها كما وكيفا : فكذلك علاج الأخلاق لا بد له من دواء هو معيارها

وكما أن معيار الدواء مأخوذ من معيار العلة : فالطبيب مثلاً لا يعالج مالم يعرف منشأ العلة ومقدارها : أضعفة هي أم قوية ؟ فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنة وسائر أحواله ثم يعالج بحسبها : فكذلك مداوى النفس وهو يعالج قلوب المسترشدين : ينبغى ألا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم .

وكما أن الطبيب لوعالج المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم : فكذلك مداوى النفوس : ينبغى له أن ينظر في مرض كل واحد وسنة ومزاجه وما يحتمله نفسه من الرياضة ، ثم يصف له الرياضة المناسبة :

فإن كان المعالج مبتدئاً جاهلاً بمحدود الشرع فليعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات ،

وإن كان مشغولاً بمال حرام ومقارفا لمعصية فليأمره أولاً أن يترك ذلك ، وكذلك شره الطعام يعالج بالصوم والتقليل منه ، والجبين يعالج بركوب الجبان البحر في الشتاء مثلاً ،

وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض وإنما الغرض التنبيه على أن الطريق الكلى فيه سلوك مسلك المضادة لكل ما يشير به هوى النفس

وقد جمع الله عز وجل ذلك كله في كتابه العزيز فقال : « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ » والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم ، فإذا عزم على ترك شهوة فالواجب أن يصبر ويستمر ؛ لأنه إن عود نفسه ترك العزم وعدم الوفاء آلفت نفسه ذلك

فتفسد .

وإذا اتفق منه مصادفة نقض العزم فالواجب أن يأخذ نفسه بعقوبة على هذا النقض حتى لا يتكرر منه ، وبذلك ينجح العلاج .

علامات أمراض النفوس وعلامات عودها إلى الصحة

كل عضو في البدن خلق لفعل خاص فمريضه أن يتعذر عليه تأدية فعله المخلوق له حتى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب وكما أن مرض العين أن يتعذر عليها الإبصار ، ومرض اليد أن يتعذر عليها العمل : فكذلك مرض النفس أن يتعذر عليها العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيثار ذلك على كل شيء سواه : قال تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ »

والإنسان لم يتميز على البهائم بالقدرة على الأكل والإبصار مثلاً ؛ بل بإدراك الأشياء على ما هي عليه .

وأصل الأشياء وموجدتها هو الله تعالى ، فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل — فكأنه لم يعرف شيئاً . وعلامة المعرفة المحبة ، وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من المحبوبات : كما قال الله تعالى : (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ ... إلى قوله : أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض ، وكما أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبها كذلك مرض النفس مما لا يعرفه صاحبه ، فلذلك يغفل عنه ، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه ؛ إذ دوائه مخالف الشهوات ،

وذلك عسير إلا على من وفق .

على أنه لو وجد من نفسه قوة الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه ، فإن أطباء النفوس هم العلماء .

فهذا صار الاداء عضالا والمرض مزمنًا ، واندرس هذا العلم ، وأنكر بالكلية طب النفوس ، وأنكر مرضها ، وأقبل الخلق على حب الدنيا وعلى أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومراءاة ، فهذه علامات أصول أمراض النفس .

وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر في العلة التي يعالجها : فإم كان البخل فعلاجه بذل المال وإفناقه إلى الحد المناسب حتى لا يكون تبذيرا إذ المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير ؛ حتى يكون بين وين وفي غاية البعد عن الطرفين .

غير أنه لما كان الوسط الحقيقي في غاية الغموض فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة ، وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم : أعنى الوسط ؛ حتى لا يميل إلى أحد الجانبين ، فيكون قلبه معلقا بالجانب الذي مال إليه ،

فلاستقامة على سواء السبيل وهو الوسط في غاية الغموض ، ولكن ينبغي أن يجتهد الاله انسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها ، فكل من أراد النجاة فالعمل الصالح طريقه ، ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة .

فليتفقد كل امرئ صفاته وأخلاقه ، وليشتغل بعلاجها حتى يهتدى سواء السبيل .

بيان الطريق الذى يعرف به الإنسان به عيوب نفسه

إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه حتى يمكنه علاجها، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. ولمعرفة الإنسان عيوبه أربع طرق :

(١) أن يتصل الإنسان بمرب بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات، ويتبع إشارته، وهذا شأن التلميذ مع أستاذه، وقد عزف هذا الزمان وجوده.

(٢) أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فيجعله رقيقا على نفسه، فإكره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة نبه عليه كما كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين :

كان عمر رضى الله عنه يقول : رحم الله امرأ أهدى إلى عيوبى . وكان يسأل سلمان الفارسى عن عيوبه : قال له : ما الذى بلغك عنى مما تكرهه ؟ فاستعفى . فألمح عليه ، فقال : بلغنى أنك جمعت بين إدامين على مائدة ، وأن لك حلتين : حلة بالنهار ، وحلة بالليل . قال : وهل بلغك غير هذا ؟ قال . لا . فقال : أما هذان فقد كفيتهما .

وكان يسأل حذيفة ، ويقول له : أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنافقين : فهل ترى على شيئا من آثار النفاق ؟ فصر على جلالة قدره وعلو منصبه كانت تهتمه لنفسه على ما ترى . رضى الله عنه .

فكل من كان أوفر عقلا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه ، غير

أن هذا قد عز في الأصدقاء ؛ فقل من يترك المداينة أو الحسد منهم ،
ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس فقيل له : لم لا تخاطب الناس ؟
فقال : وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبى ؟

بل لقد آل الأمر إلى أن من يرشدنا إلى عيوبنا يصبح أبغض الناس
إلينا ، ويكاد يكون هذا الأمر مفصحا عن ضعف الإيمان .

(٣) استفادة الإنسان عيوبه من السنة أعدائه ؛ فإن عين السخط تبدى
المساوى ، ومع أن الطبع يحبول على تكذيب العدو وحمل كلامه
على الحسد فالصبر يمكنه الانتفاع من السنة أعدائه بتمييز صحيح
الأقوال من باطلها

(٤) مخالطة الإنسان الناس : فكل ما رآه مذموما بين الناس فليتنقد نفسه
ويطهرها منه ، وناهيك بهذا تأديبا ، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم
لاستغنوا عن المؤدب : قيل لميسى عليه السلام : من أدبك ؟ قال : ما أدبني أحد :
رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته .

نهج الخلق القويم

إذا عرف المرء حقائق الأمور الآتية ووقف على كنهها تبين له نهج الخلق
القويم ، واستطاع بإرادته الحازمة وعزمته الوثابة أن يسلكه ، ويصل إلى
غايته :

(١) إذا نظر الإنسان إلى الدنيا نظر تبصر وإمعان استبان له أنها ليست
دار خديعة وغرور إلا عند ذوى العقول الناقصة والجاهلين بمقائق الأشياء ؛
ولو كانت دار خديعة لكان الإنسان مدة مقامه فيها لا يناله منها إلا نعيم وسرور ،
ثم تنجؤه بالمساءة فتزيله عن ذلك النعيم ، وليس الأمر فيها كذلك ؛ فإننا نرى
الإنسان ينشأ في هذه الدنيا على أحوال مختلفة لانظام لها : تراه يوما محزوناً ،

ويوما مسرورا ، ويوما مبتهجا ويوما متوجعا متألما ؛ والشئ إذا أظهر لك جميع مافي طبعه فقد أنصفك وضح لك .

ولم ينل أحد من هذه الدنيا فرصة إلا أعقبتها غصة ، فليست المحادعة إذن من قبل الدنيا ، ولكنها من قبل الانسان لنفسه؛ فأن الدنيا أظهرت له جميع مافي طبعها من نعيم ويؤس ، فاعتبط الانسان الضعيف العقل بنعيمها ، واعتقده دائما ، ونسى يؤسها وأهمله ، فكان لذلك المخادع نفسه والمهلك لها لا الدنيا . (٢) ينبغي للمرء ألا تستخفه الغبطة ولا يبيخه الأسى ، وأن يتلقى الحوادث بالرضا والاتزان ، فلا تكون أخلاقه كأخلاق الصبي الذي لا عقل له : إن أطعم ورفق به ضحك ورضى ، وإن شدد عليه بكى وغضب ، فهو مايكون ضاحكا حتى يكون باكيا ، وما يكون راضيا حتى يكون غاضبا .

(٣) لقد فطرت الدنيا على طبا^١ مختلفة : هي خير وشر ونيem ويؤس وشدة ورخاء تنبئها للمرء وإيقاظها له ، فيكتسب بذلك العقل المضيء والمعرفة بحقائق الأشياء ، فالدنيا دار علم وبحث واختبار للتأملين ، وقد ورد لها المرء ليعلم ويخبر ، ومن ورد محلا من المحال ليعلمه ويخبر كنهه ثم ترك العلم والبحث والاختبار وتشاغل بالنيem والتلذذ — فقد ضيع مطلبه ونسى أربه الذي قصده . فالعاقل من لم تشغله لذة عن الجري وراء الحقيقة واستبطان الأمور ، ولم يكن من الذامين للدنيا عند سخطهم عليها والمادحين لها عند رضاهم عنها ، وليسوا هم في الحقيقة ذامين ولا مادحين ، بل هم تائهون ضالون : قد أضاعوا مطلبهم ، ونسوا أربهم ، وذهبت أعمالهم باطلا غير متحققين علما ولا مكتسبين قية .

(٤) إن مهلكت النفوس ثلاثة أجناس : الشرك والظلم والتلذذ . وأصل هذه الأجناس حب الدنيا فليتحرز المرء منها ، ولينظر إليها بعين الخائف الوجل منها : كالطائر الذي عرف الفخ النصوب ، وفطن له ، فانحرف عنه وحذره ؛ وليعلم أن تحرزه من الشرك يذهب به إلى رتبة التوحيد ، وأن تحرزه

من التلذذ يذهب به إلى الراحة من مقاساة الخوف والحزن .

(٥) وينبغي للمرء أن يتأمل حكمة مبدع الأشياء ويعتبر بها ويعلم أن الإنسان لم يخلق إلا للعلم والعمل به كالثمره الطيبة لم تخلق إلا للأكل : وكما أن عقود العنب يبدو وهو لا يصلح لشئ مما يراد به ، ثم ترده المائدة السائرة به إلى حد الحوضه العادية ، فيكون حينئذ صالحا لبعض ما يراد به لالكله ، ثم ترده المائدة السائرة به إلى حد الكمال فيكل حينئذ : كذلك الإنسان يبدو إلى عالمه وهو لا يصلح لمعنى من المعانى التى تراد منه ، ثم ترده المائدة السائرة به إلى حيث يصلح أن يكون متعلما لاعمالا . فإذا ارتاض على هذه الرتبة وردته المائدة الكبرى السكاملة المكملة فإنه يصبح حينئذ عالما عاملا ، فيكل حينئذ ،

(٦) ليس كل المستمعين لخطيب بحال واحدة في فهم ما يقول : ففهم من يحتاج إلى ترجمان يؤدي إليه ، ووسيط يتوسط بين الناطق والسامع : وذلك لضعف السامع عن فهم القول ، ومن هو كذلك فهو أعجمى لا يفهم حاجته إلا بترجمان يفسر له حقيقة القول ، فالعاقل من عمل على إخراج نفسه من رتبة العجمة إلى رتبة الفصاحة حتى لا يحتاج إلى ترجمان ربما خان في تأدية ماسمع وغير القول وحرفه .

(٧) كثير ما يخاف المرء على ما وصلت إليه يده من أنواع المقتنيات مادامت معه : فإذا فارقه زال الخوف عنه ، وأعقبه ذلك أحزانا وغموما ، فلينزع عن نفسه هذا الشئ الذى يدفعه إلى الخوف ، ويصيبه بأمراض البهيم والامها ، فلا يحزن على فائت كما لا يسر لآت ، ولا يكره دوام الفنى والأمن والسرور ؛ فإنه من أثر الفقر على الفنى والخوف على الأمن والذل على المز كان جاهلا ، ومن جهل فقد ضل ، ومن ضل فقد هلك .

(٨) هذا عالم الطبيعة وهو محل الفقر والخوف والذل والحزن ، وهذا عالم العقل وهو محل الفنى والأمن والعز والسرور ، وقد شاهدهما المرء جميعا

وساكنهما ، فليتخير على علم وخبرة ، وليعلم أنه لا يث في أيهما شاء غير مدفوع ولا ممنوع ، وأنه من المتع أن يكون الاء نسان فقيرا غنيا ، خائفا آمنا ، عزيزا ذليلا ، مسرورا حزينا . وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يجمع الاء نسان حب الدنيا وحب الآخرة : قال على كرم الله وجهه : مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرقين : كلما بعدت من أحدهما قربت من الآخر .

(٩) إن من نزع سلاحه وكشف نفسه واستسلم لعدوه أضر وهان ، ومن قاتل بسلاحه وحى نفسه ، ولم يستسلم لعدوه — سادوعز ، ولومات دون كفاحه وسجاده . وأى نفس وردت الدنيا فلا بد لها أن تسلك إحدى هاتين الحالين : إما الأسروإما الكفاح : فن اختار الأسر اختار طول العذاب وذلل العبودية ، ومن اختار الكفاح ومات فى سبيله فقد مات عزيزا ، وكان موته حياة له ، واستراح من الأسر وهوانه وطول ذله .

(١٠) متى نوى المرء ترك الأفعال الخسيسة فليقصد نبها وأصلها ، وليجنبه وهو حب الدنيا ، ومتى نوى الأفعال الشريفة أيضا فليقصد أصلها وهو الزهد فى الدنيا ، وليبرأ مع هذا من النفاق والتمويه والاء فراط والتفريط .

(١١) هذه رتب ثلاث فكن أيها المرء على أشرفها وأجلها : فأدناها رتبة رجل عالم غير عامل : وهو كرجل ذى سلاح لا شجاعة له ، وما عسى أن يصنع الجبان بالسلاح ؟

والرتبة الثانية رجل عامل غير عالم : وهو كرجل شجاع لا سلاح له ؛ غير أن الشجاع بلا سلاح أقدر من الجبان ذى السلاح ، ولذلك كان العامل الذى لاعلم عنده خيرا من العالم الذى لاعمل له .

والرتبة الثالثة رتبة رجل عالم عامل : وهو كرجل ذى شجاعة وسلاح ، وهذه من غير شك أشرفها وأسماها .

(١٢) إن القمر ينير ما وردته الشمس ، فإذا عرض له أن يحول بينهما جسم الأرض انخسف وأظلم ، وكذلك النفس نيرة مضيئة مادام يردها نور العقل ، فإذا توسلت أسباب الفساد بينهما عدمت النفس نورها وأظلمت ؛ وكما أنه مادامت الأرض في وسط العالم لن يدم القمر الخسوف : كذلك النفس مادامت ملازمة للطبيعة لن تعلم الظلمة والأذى ؛ فراحتها في مفارقتها عالم الطبيعة والتحول عن حب الدنيا عاجلا ؛ فإن التلذذ والتنعم بالدنيا هو الموت الدائم .

(١٣) من تأمل الازدات كلها لم يجد أئمن ثلاثة أشياء : العلم والغنى والأمن . ولكل واحد من هذه الأشياء أصل وينبوع يحركه . فمن طلب العلم فليقتصم بالتوحيد ؛ فإنه بالتوحيد تكون المعرفة والعلم والتحقيق ، وبالشرك يكون الكفر والجهل والشك . ومن طلب الغنى فليقتنع ؛ فإنه حيث لا قنوع لا غنى . ومن طلب الأمن فليعد نفسه للموت وليشعرها الاطمئنان إلى مزاية الدنيا .

(١٤) أيها الإنسان ، حتى متى وإلى متى أنت في عالم السكون تطوف ورادا وصادرا وذاهبا وراجعا تتخذ القرناء والحلان ؟ فخليل لا تترك وخليلا تتخذو تصحب ، وليس من خليل تصعبه فيلين لك منه جانب إلا قد تلون لك منه جانب مكننا لك الغدر والحذلان ، وأنت ممكن له الوفاء والمساعدة : يفشك فتصعبه ، ويمتل فتصعبه ، ويدنسك فتطهره ، فهو دائما يقابلك بما في جوهره وطبعه ، وأنت دائما تتأبه بما في جوهرك وطبعك ، ثم يعقبك بعد هذا كله بالقطيعة الثامة والفراق القاطع على غير جرم أجرمته ولا ذنب جنيته ؛ فأنت في كل حين متجرع من الفراق خصصا وفاقد إلفا وخليلا على غدرهم بك ووفائك لهم ، وظلمهم إليك ، وإنصافك إياهم ، لآخر بالآخر بالأول تنزح ، ولا بطول بحر بتك واختبارك

لهم تمعظ وتمتبر ، فحتى متى وإلى متى تصاحب الأشرار الظالمين والحقنة الغادرين ؟ إنه لو شرب شارب من الماء شربة واحدة فإن تلك الشربة تقرر في نفسه المعرفة بطبيعة الماء كله ؛ إذا اختار الجزء من الشيء الواحد ينبي عن سائر أجزائه ، وإن الناظر إلى كفن من التراب قدرأى التراب كله ، وإن اختلفت ألوان التراب فليس جوهره مختلفا ، وإن مصاحب القرناء والخلان الذين كلهم من طبيعة واحدة وجوهروا واحد لعارف بأن واحدهم ينبي عن جميعهم ، وقليلهم ينبي عن كثيرهم .

(٥) إن كل شيء يحن إلى مشاكاه ، فحدير بك أن تعرف هذا وتعمل به : فأنت صاف فلا تصحب كدرا ، وأنت نير فلا تصحب مظلما ، وأنت حى ناطق فلا تصحب ميتا أبكم ، وأنت عاقل وعادل فلا تصحب جاهلا معسفا ، وأنت طاهر نقي فلا تصحب نجسا دنسا ، وأنت متصرف بالتمييز والارادة العقلية فلا تصحب المتحرك حركة الهيام والالتباس والاضطراب ؛ فالروح في جوهرها نيرة طاهرة ، والجسم في أصله مظلم كدر

(١٦) ما أشغل الفريق في الماء عن صيد السمك ، وكذلك ساكن الدنيا : ما أشغله عن مقتنياتها ولذاتها بخلاص نفسه إن فعلن لسوء وقوعه فيها . يكفيك وأنت في عالم الحس ما تقاسيه من آلامك وأوساخها ، فلا تضاف إلى آلامك شيئا آخر ، فتكون كالفریق للرهن في البحر قد حمل على عاتقه حجرا ، وما أرى أن غريقا ينجو من البحر مجردا بنفسه ، وإن نجا فبصعوبة ؛ فكيف به إذا حمل على عاتقه شيئا آخر ؟

من فاته فرصة العمل بالنصيحة في أوان العمل فاته حلاوة التثمير والثواب على صالح الأعمال ؛ فإنه من لم يفرس الشجرة في أوان غرسها لم يلتذ بالثمرة عند أوان إدراك الثمر ، فتيقن هذا القول وافهمه إن كنت حيا عاقلا ، وإن كنت ميتا جاهلا فما أبعد تيقنك إياه وفطنتك له !!

(١٧) إن من كان له حبيب وفقده ، ثم وجد بعد فقدّه إياه عوضاً منه وبديلاً -
يوشك أن يسلاه وينساه ، ولا سيما إذا كان الآتى أوفق وأحد من الماضى
ومن فقد حبيباً ثم لم يجد منه عوضاً يوشك أن يطول حزنه وتعظم حسرته ،
ومن السياسة إن كان لك خليل أنت متحقق لفقدته وفراقه أن ترتاد منه بديلاً
وعوضاً ، وتلتصق لك غيرة صاحبها ،
وخلق أن يكون المستأنف أوفق وأحد من الماضى ؛ فإنه من فقد شيئاً ثم
وجد ما هو خير منه تحولت مصيبته إلى نعمة وحسرتة إلى فرح وسرور ، فخير
بالنفس ألا تنهب فريسة الشهوات الجسمية الفانية ، وأن تتحاز إلى العقل وتلزم
نهجه وسيله

(١٨) احذر الخطأ فى السياسة ؛ فإنه ثمرة الخطأ العذاب بعينه ؛ لأن الخطأ
والزلل لا يقبآن إلا خطأ وزللاً وسوء عاقبة ، وإن ثمرة الإصابة وحسن التهدى
هى النعيم بعينه ؛ لأنهما لا يستخرج منهما إلا صواب وهدى وحسن عاقبة .
ومن غرس النخل وأجاد خدمته أكل الرطب والتمر وحصد عاقبته ، ومن
غرس الصفصاف والعليق عدم التمر وذهبت خدمته وتعبه باطلاً ، فنهض فى جميع
أحوالك إلى أخذ ما هو نافع لك ، وترك ما هو ضار ؛ لتكون من الموفقين
المقترنين بالسعادة الأبدية الدائمة .

(١٩) ومن أصعب الأشياء وأشدّها امتناعاً أن تعالج صنعة الصياغة بأداة
الفلاحة أو صنعة التجارة بأداة الخياطة ؛ فكل صناعة أداة لن يستوى عملها إلا
بها ، وإذا كان الإنسان عارفاً لكل الصناعات أيضاً مستملاً كل أدواتها
وجب عليه إذا أراد أن يعالج الخياطة — أن يرمى من يده أداة الفلاحة ، ويأخذ
للخياطة أدواتها التى تصلح لها ، وإذا أراد أن يعالج الفلاحة ينبغى أن يرمى من
يده أداة الخياطة ؛ ليأخذ للفلاحة أدواتها التى تصلح لها .

وكذلك ينبغى لمن أراد أن يدرك العلم وعمل الخير أن يرمى من يده أداة

الجهل والشر ويأخذ للعلم والخير أداتهما التي تصلح لها :

وأداة العلم والخير بغض الدنيا والزهدي فيها ، وأداة الجهل والشر حب الدنيا والرغبة فيها ، فمضى هممت بطلب العلم والخير فدفع من يدك أداة الشر : كما قد تقرر في علمك أن الصنعة لا تعمل إلا بأداتها ؛ وخذ للعلم والخير أداتهما ؛ فإياه متى عملتهما بأداتهما عملا بغير تعب ولا نصب .

ومتى كان يدك أداة الشر وأردت أن تعمل بها الخير امتنع ذلك عليك وصعب كما امتنع على من كان يده أداة الفلاحة فأراد أن يعمل بها الصياغة ، فطال تعب ونصبه ولم يتم له عمله فتيقن هذا المعنى ، واعلم أن حب الدنيا والخير لا يجتمعان في قلب أبدا : كما أن بغض الدنيا والشر لا يجتمعان في قلب أبدا ، فتصور حقيقة هذا ، وأدركه بعقلك وبصيرتك .

(٢٠) إن التجار لا يظهرون بضائعهم ويزينونها لتراها العيان ، بل ليراها ذوو الأبصار الصحيحة ، وكذلك القصاص والمتكلمون وإنما يتكلمون في المحافل لا ليسمعهم الصم ، وإنما ليسمعهم ذوو الآذان السامعة الصحيحة ، وكذلك الحكماء لا ينطقون بالحكمة ويشيرون إلى المعاني السامية للنفوس السالكة في رتبة الموت ، وإنما يؤمّنون بالحكمة النفوس السالكة في رتبة الحياة وهي نفوس راغبة في المعاني واردة إياها ، لكن تلك النفوس السالكة في رتبة الموت هي نفوس غير راغبة في المعالي صادرة عنها زاهدة فيها !! فتأمل هذا المعنى . واعلم أنه شتان بين الوارد والصادر وبين الراغب والزاهد .

(٢١) إن كرهت العقاب فأتق الزلل واحذر ، وتجنب الخطأ واطرحه ، وإن آثرت الثواب فتهدي إلى الصواب ، واعلم أن مقاصد النفس لا تعدو حالين هما الخطأ والإصابة ، وأنه لن يخلو الخطأ من عاقبة العقاب والخسران ، ولن يخلو الإصابة من ثمر الثواب والربح ؛ فإما لم يكن ذلك كذلك يكن الخطأ ثمرة الثواب ، والإصابة ثمرة العقاب ، وهذا مالا يسوغ في العقل ، ولا يوجد في

مشاهدة الحس؛ فقد وجب ضرورة أن يكون الخطأ عاقبة العقاب بالحقيقة ، وأن تكون الإصابة ثمرها الثواب .

ونفس اللزء بانضياها إلى العقل يقوى ضوءها فتدرك الإصابة بصورها ، وبأحرافها عن العقل وانضياها إلى الحس تعلم النور العقلي فتظم وتضعف وتعتز بالخطأ بعباها وظلمتها ؛ فالطبيب يأمر العليل ألا يأكل ما يضره ، فإذ أطاعه أصاب ، وأنتجت له الإصابة البرء والصحة ، وإن عصاه أخطأ وأنتج له الخطأ السقم والألم .

(٢٢) يتقن أولاً أن الموت الطبعي ليس شيئاً غير غيبة النفس عن الجسد ، فإذ قرر هذا في علمك فتأمل أن الرجل الحكيم العالم العاقل هو حكيم عالم عند حضوره ، وهو حكيم عالم عند مغيبه ، معه تنتقل حكمته وعلمه أينما توجه وأينما سلك ، فتنبه لهذا المعنى ويتقن أيضاً أن غارس شجرة الخير وغارس شجرة الشر بينهما بون عظيم واختلاف كبير في تيجنتهما ؛ لأن شجرة الخير ليس ثمرها إلا خيراً وشجرة الشر ليس ثمرها إلا شراً .

فإذ لم تكن هذا وكان ثمر الشجرة غير مافي طبعها ينبغ لغارس شجرة الكرم أن يأخذ منها الحنظل ، ولغارس شجرة الحنظل أن يأخذ منها العنب ، وللسنا نرى شجرة ثمرها غير مافي طبعها ، وغير مافي معرفة بمنزلة بدء العالم ؛ لأن شجرة الكرم ليس ثمرها إلا عنباً ، وشجرة الحنظل ليس ثمرها إلا حنظلاً ؛ فكيف يكون غارس شجرة الخير يعطى غير الخير ؟ وغارس شجرة الشر يعطى غير الشر ؟ فقد انضحت ضرورة وتبين حسا وعقلا أن الشيء لا يلد إلا من نوعه وشكله ، ولا يلد إلا مثله ؛ وإلا فتى رأيت كلباً أنتج سبعا ، أو ناقة نتجت فكلان نتاجها كلباً ؟

فإن كانت قد انضحت لك هذه المعاني فاطلب العلم بمقائق الأشياء ، وافعل الخير واغرس شجرته لينجلي بصرك ، فتتال من علمك علماً ، ومن فعلك

الخير خيرا ، ومن استبصارك بصيرة ونورا وهداية ، فتسكن بذلك المحل الأفضل ، وتستكمل السعادة الدائمة والأفراح الأبدية .

(٢٣) إن الأنعمى إذا مشى ووقع في جب كان معذورا عند نفسه وعند غيره ، فأما البصير إذا أتى جباً وهو يصصره فالتقى نفسه فيه بهواه وشهوته فأى عذر له عند نفسه وعند غيره ؟ فما أعظم حسرة الواقع في المكروه يعلم وبصيرة وما أشد عذابه !

(٢٤) إن من عفا عن شهوات الدنيا عفت مصائب الدنيا عنه ، وخرج من الدنيا سالما رابحا وربحه قربه من الله ؛ ومن أسرع إلى شهوات الدنيا أسرع مصائب الدنيا إليه ؛ وخرج من الدنيا سقيما خاسرا ، وخسرانه بعده من الله .

(٢٥) ينبغي للمرء أن يعلم ويتيقن أن حد اللذة بالحقيقة هو مالا يحل ، ومتى طلبت نفسه في الدنيا لذة فقد سمحت إلى غير موجود ، وطلبت مالا يمكن :

والدليل البين على هذا أن جميع ما تباشره النفس في هذه الدنيا مملول ، والمملول لا ينبغي أن يسمى لذة ؛ إذ كان حد اللذة مالا يحل : أو ما تنظر إلى أكثر أهل الدنيا كيف يبحثون في طلب الذات ويتوهمون أنها موجودة في الدنيا وليست هي بموجودة ؟ فيقن أن الناس يطلبون في الدنيا ما ليس فيها .

(٢٦) إن غرض الحق ومقتضى العقل أن تكون الأشياء على ترتيبها الطبيعي ثابتة ؛ فإذا كانت كذلك فأحسنها وأجملها وأعدلها ١١ وذلك كالصانع الذى ينبغي له أن يكون هو الذى يستعمل الأداة لا الأداة مستعملة لهو كالفارس الذى ينبغي له أن يدبر الفرس ويجريه ويروضه ، لا أن يكون ، الفرس يدبر الفارس ، فإذا جرت هذه الأشياء على كيانها الطبيعي ظهر الحق والعدل الجليان ، وإذا انعكست بالفضد والخلاف ظهر الشر والجور القبيحان الرديتان .

(٢٧) تأمل أيها المرء هذا المثل فإما أن تضحك منه تعجبا أو تعتبر ،

وتوجس منه مخافة :

وهو أن طائرين من نوع واحد ربطا معا في رباط واحد وتركاه فيه فمظم عذابهما جميعا وبعدت الراحة عنهما ، فكان فرح كل واحد منهما وراحته انفصالة عن الآخر .

فإذا كان طائران هما من نوع واحد وشكل واحد ربطا جميعا فأعقبهما الربط شدة وأذاقهما أنواع العذاب — فكيف إذا ربطت أشياء مختلفة في الشكل والمعنى : كحمل ربط بذنب ، أو ثور ربط بسبع ، أو حى ربط بميت ؟ أ يكون أشقى من عالم ربط بجاهل ؟ إن كانت راحة الحمل أن يحل من ربطه بالذنب وراحة الثور أن ينحل من ربطه بالسبع — فأن راحة الحى أن ينحل من ربطه بالميت وراحة العالم أن ينحل من ربطه بالجاهل .

فأن كنت تقر بحقيقة هذه المعاني فقد أنجحت الفشاة عن بصرك ، وإن كنت منكرا لذلك فاستعمل الأدوية الزيلة العسى عن الأبصار والأخلاق المحرجة القلوب من الظلمات إلى النور .

(٢٨) خليق بالمرء أن يحرص على تقوى الله ولزوم أمره ، ويعصر قلبه بذكره ، ويعتصم بمجمله ، وأى سبب أوفق من سبب بينه وبين الله إن هو أخذ به ؟

وأن يحيى قلبه بالموعظة ويقويه باليقين وينوره بالحكمة ويصيره بأحداث الدنيا ، ويحذره صولة الدهر وسوء تقلب الليالي والأيام ويعرض عليه أخبار الماضين ، ويذكره بما أصاب من كان قبله من الأولين ، وأن يسير في ديارهم وآثارهم لينظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا ، فأنه واجدم قد انتقلوا من الأحياء وحلوا ديار القرية ، وكأنه عن قليل قد صار كأحدم .

(٢٩) وعليه أن يصلح مثواه ، ولا يبيع آخرته بديناه ، ويترك القول فيألا يعرف والخطاب فيما لم يكلف ، ويمسك عن طريق إذخاف ضلالتة ، فأن الكف

عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال ، وأن يأمر بالمعروف ويكون من أهله ،
وينكر المنكر ويأين من فعله بمجده ، ومجاهد في الله حق جهاده ، ولا تأخذه في
الله لومة لائم ، بل عليه أن يخوض الغمرات للحق حيث كان ، ويعود نفسه
التبصر على المكروه ، ويلجئ نفسه في الأمور كلها إلى الإله القدير ؛ فإنه تعالى
كف حريز

(٣٠) وأن يعلم أن أحدا لم ينبي عن الله كما أنبا عنه الرسول صلى الله عليه
وسلم ، فليرض به رائدا ، وإلى النجاة قائدا ؛ وأنه لو كان لربه شريك لآتته رسله ،
ولرأى آثار ملكه وسلطانه ، ولعرف أفعاله وصفاته ، ولكنه إله واحد كما
وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ، ولا يزول أبدا ، ولم يزل أولا قبل الأشياء
بلا أولية وآخرها بعد الأشياء بلا نهاية . عظم عن أن تثبت ربوبيته بأه حاطة قلب
أو بصر . فإنه عرف ذلك فليفعل كما ينبغي لمثله أن يفعله في صغر خطره وقلة
مقدرته وكثرة محجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته
والشفقة من سخطه ؛ فإنه لم يأمره إلا بحسن ، ولم ينه إلا عن قبيح

وأن يعتبر بما أتاه به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أنباء الدنيا والآخرة ؛
ليرى أن مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نياهم منزل جديب ، فأموأ منزلا
خصيبا وجنابا مريما ، فاحتملوا وعثاء الطريق ، وفراق الصديق وخشونة السفر
وجشوبة الطعام ؛ ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم ، فليس يجدون لشيء من
ذلك ألما ، ولا يرون نفقة مغرما ، ولا شيء أحب إليهم مما قريبهم من منزلهم
وأدنامهم من محلبهم ؛ وأن مثل من اعترب بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنيا بهم
إلى منزل جديب ، فليس شيء أكره إليهم ولا أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا
فيه إلى ما يهجمون عليه ، ويصيرون إليه

(٣١) وليلعلم أن حفظ مافي يديه أحب إلى المروءة من طلب مافي يد غيره ،
ومراة اليأس خير من الطلب إلى الناس ، والحرفة مع العفة خير من الفنى مع

الفجور ، والمرء أحفظ لسره ؛ ورب ساع فيها يضره ، وأن من أكثر أهجره ؛
ومن تفكر أبصر ، ومن قارن أهل الخير كان منهم ، ومن باين أهل الشر بان
عنهم ، وبشس الطعام الحرام ، وظلم الضعيف أخش الظلم .
وليبتعد عن الاتكال على المني فاء نها بضائع الموتى ، وأن ينقض بما وقع له
فالعقل حفظ التجارب ، وخير ما جربت ما وعظك .

وعليه أن يبادر الفرصة قبل أن تكون غصة ؛ فليس كل طالب يُصيب ولا
كل غائب يثوب . ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد . ولكل أمر عاقبة
ورب يسير أننى من كثير ، وألا يخاطر بشيء رجاء أكثر منه .

وأن يأخذ نفسه بنصيب حسن من الترية وهي العلم الصحيح والعلم الكامل
والأخلاق الملهذة وحسن الأسوة فى الأهل والأقران وإحكام المراقبة التى يكون
بها اجتناب كل ما يخل بالأدب والكمال مع تعهد يستمر فى قويم الطباع المتأصلة
والعقائد الموروثة إلى الصحيح السالم منها .

وبدهى أن الترية بهذا المعنى تشمل الوقوف عند حدود الأوامر والنواهي
الشرعية بعد معرفة الحلال والحرام ، ومقاومة الشهوات النفسية ، وصرف قواها
إلى صالح الأعمال الكافلة لسعادة الآء انسان فى معاشه ومعهاده

ولهذا ترى الأمم العاملة على إعلاء مجدها تصرف عنايتها فى نشر العلوم النافعة
وبث أفكارها فى عقول بنيها على يد أساتذة كرام من صفوتها أدبا ودينا وعلما
وأخلاقا ؛ ليكونوا أمناء على المتعلمين :

قال بعض الحكماء لولده : يا بنى ، اعلم أن العزفى طاعة الله والذلفى ممصية الله ،
والناس يتفاضلون بالعقل ، ويتميزون بالعلم ويتفاوتون بالعمل ، ويسودون بالحلم ،
فعليك فى دينك بالازدياد وفى دينائك بالاعتصام .

وقال الحكيم المستعصى : يجب على المعنى بإصلاح أخلاقه مراعاة هذه الأمور :

(١) أن يقنن الحياة التى فارق بها الأموات والجناد ، فيصرف زمانه فى المهم

دون غيره؛ فقد قيل: إن امرأ ذهبت من عمره ساعة لم يرى أن تطول حسرتة عليها.

(٢) وأن يكون متفقدا لجميع أخلاقه متيقظا لساثر أحواله منتقضا للمنوم عاداته

(٣) وأن يكون أبدا معنيا بهذيب نفسه عاشقا لصورة الكمال مستلذا بحاسن الأخلاق ومحمودها غير مستكثر ما يقتنيه من الفضائل والعلوم النافعة.

(٤) أن يطلب من التربية العليا غايتها جاعلا غرضه الكمال منها.

(٥) وأن لا يقف عند غاية من العلم إلا ووميء بطرفه إلى ما فوقها ليزداد بصيرة.

(٦) وأن يأخذ نفسه بأوامر الله ورسوله وأولى الأمر من بعده يؤدبها بآدابهم.

(٧) وأن يسدد طرفا من علم اللسان ويعتنى بالبلاغة والفصاحة والكتابة والدرس.

(٨) وأن يقصد في شهوراته المباحة ويقف بها عند حد الاعتدال.

(٩) وأن يقيم أبدا سورة القوتين الفضوية والشهوانية، ويستعمل قوة العقل عليهما.

(١٠) وأن يكون سهل اللقاء والبشر والتسليم سابقا بذلك غيره.

(١١) وأن يستعمل القصد في كل أموره.

وأوصى بعض الحكماء بنبيه فقال: الأدب أكرم الجواهر طيبة وأنفسها قيمة، يرفع الاحساب الوضيعة، ويفيد الرغائب الجميلة، ويميز بلا عشيرة، ويكثر الأناصير لغير ذرية؛ فالبسوه حلة، وتزينوه حلية — يؤنسكم في الوحشة، ويجمع لكم القلوب المختلفة.

وأوصى آخر ابنه فقال: يا بني، الأدب دعامة أيّد الله بها الأبواب وحلية زين بها عواطل الأحساب.

وقال ابن المقفع : ما نحن إلى ما نتقوى به حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذى هو لقاح عقولنا ؛ فإن الحبة المدفونة فى الثرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضرتها إلا بالماء الذى يعود عليها من مستودعه .

وقال آخر : الشرف كل الشرف والفضل كل الفضل أن تفخر بملك الطيب ؛ فهو الذى يجعلك غرة فى جبين أمرك ودرة فى جسد يبتك ، ويصيرك نادرة زمانك وجوهرة أيامك .

(٣٢) قين بالمرء أن يعامل الناس بما يجب أن يعاملوه به ، فلا يستخف بفاضل شريف ، ولا يميل إلى سخي ، ولا يقول هجراً ، ولا يفعل نكراً ، ويجنب فضول الكلام ؛ فإنه يظهر من عيوبه ما بطن ، ويحرك من عدوه ما سكن ، وكلام الإنسان مقياس فضله وترجمان عقله ، فليقصره على الجليل ويقتصر منه على القليل ، وبهجر اللجاج ؛ فإنه يوغر القلوب ، ويفسد الملكات ؛ وحرى به ألا يقول إلا ما ثبت به حجة ، ويبلغه حاجته ؛ فخير مظاهر رزانه الرجل قلة نطقه ومقاله ، وفضل علم احتماله وإكرام إخوانه : إذا غاب استبقى ، وإذا صنع معروفاً ستر ، وإذا أسدى إليه جميل نشر ، وإذا أذنب اعتذر ، وإذا أذنب إليه اغفر فالمعنة بيان العقل ، والمعنة بيان الفضل . لا يزهق فى رجل عرف فضله ، وجرب عقله ، ولا يمين قويا على ضعيف ، ولا يؤثر دنياً على شريف ، ولا يشير بما يقب الوزر والاهم ، ولا يفعل ما يبيع الذكر والاسم .

يحفظ لسانه من المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس ؛ فإنه ذلك يريق ماء الوجه ، ويسقط المهابة ، ويجر الوحشة ، ويؤذى القلوب ، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتقاطع ، ويثير الحقد فى القلوب ، يلقي صديقه وعدوه بوجه الرضا من غير منلة ولا هيبة ، ويوقر من غير كبر ، ويتواضع من غير مسكنة ، الحق ضالة عقله التى ينشدها ، ونجمته التى يرتادها ، يحكم به ولو على نفسه ، ليس فى الحق عنده صغير ولا كبير ، يطرح المبالاة بكلام الناس فيما يتوخاه من الحق ؛ لأن

السلامة من طعن الناس غاية لا تدرك .

(٣٣) وأن يلتزم النشاط في العمل ، وينأى عن البطالة والكسل ، ولا يكون كلاً على غيره ؛ فإن الرجل كل الرجل من يأكل من كسبه ، ويشرب من ورده ؛ وأن يقدم على جلائل الأعمال مع الصبر والثبات ، ويحمل نفسه على معالي الأمور والتشبت بأحسن الأعمال والأموال العظام وعلم التهاون لنيلها بالآلام فإن الكسل من النقائص التي توجب الخسائس والشور ، وتدل على ضعف في إدراك صاحبها وحطة في نفسه ، ومن رضى بالدون التحف بالتحول ، وفاته معالي الأمور ، وآذن بصغر نفسه ، وقصر همته ، وضعف غريزته ؛ وأن لا يرغب في سرعة العمل ، بل يرغب في إتمامه ، ولا يؤخر عملاً عن وقته ؛ فإن الوقت الذي يؤخره له عمل ، وليس يطيق ازدحام الأعمال ؛ فإنها إذا ازدحمت دخلها الخلل .

ولتكن أوقاته عنده كلها ربيعاً ؛ فلو فت أسمى مواهب الخالق التي لا يمكن استعادتها متى فاتت ، فلا يتصرف فيه بما يؤسفه على فواته .

وليعلم أن الوقت الذي يمضيه في أداء الواجبات الاجتماعية ليس بوقت ضائع لأن حبه لغيره ومعاونته والعمل على نشر العلم وتقليل وطأة الفاقة كلها من دلائل السعادة .

وعليه أن يروض نفسه على المجهود العقلي ؛ لأن النفس متى تعطلت من النظر وعدمت الفكر والفوص في المعاني تبلدت وتبلهت وانقطعت عنها مادة كل خير وإذا ألغت الكسل وتبرمت بالروية واختارت المعطلة قرب هلاكها ؛ لأن في عطائها انسلاخاً من صورتها الخاصة بها ورجوعاً منها إلى رتبة البهائم ، وهذا هو الانتكاس في الخلق .

وإذا تعود الحدث الناشئ من حدائثه الارتياض بالأمور الفكرية واحتمل قهول الروية والنظر وأنس بالحق ونبا طبعه عن الباطل وسمع عن الكذب حتى إذا

بلغ أشده وانتقل إلى مطالعة الحكمة — استمر طبعه فيها ، وتشرب ما يستودع منها ، فوصل إلى سعادتها .

وليحرص على سعادة غيره ، فإن اجتهد في إسعاد غيره إسعاد لنفسه ، وقصر جهده على إسعاد نفسه إشقاء لها ، وذلك لأنه إذا سعى كل في نفع غيره ثم النفع للجميع ، وإذا سعى كل لمجرد نفع نفسه أضرب غيره ، فتوافر الضرر للجميع .
وعليه أن يرتب أعماله وأوقاته ، فإن الترتيب فضيلة تحمل صاحبها على الاهتمام والعمل بما رتبته لنفسه ، وهي تنشيط النفوس ، وترجى البال ، ويكون صاحبها مستجماً لفكرته محافظاً على وقته .

(٣٤) وعليه أن يتعرف ما يجري في زمانه ، فيطلع على المجلات والصحف السيارة ما تبلغه قدرته ؛ فالبصير البصير بزمانه . وأن يفحص عن كل الأمور صغيرها وكبيرها ، ويفرغ همه للجلائل الأعمال ، فإن النفس إذا كبرت استشعرت الخلود ، فعملت من الجليل ما يبق على الأزمنة المتطاولة ، وإذا قصت لم تحفل بمستقبل من الأزمنة ولا بجميل من الفعل ، فاسترت عاجل الانتفاع على أجل الذكر .

(٣٥) وقين به أن يلقي عدوه وصديقه بوجه طلق ويمطى كل ذى منصب حقه من التعظيم ، ولا يعظم جاهلاً ؛ فإن تعظيم الجاهل تقوية له على الجبل ولا يرضى خطئة يبخس بها حق الكريم ويكرم اللئيم ؛ فإنه ليس شيء أضرب على الدين والدنيا من ذلك .

(٣٦) وعليه أن يستمع لمن ينتقله ويهجر من يطربه بما ليس فيه ؛ فإن من أظهر عيبك أراد تهذيك ، ومن عرفك نفضك أرشدك للفضيلة ، وإذا بش من التغلب على مناؤه فليسلك معه سبيل المحاسة دفعا للشرب بالمحاشنة ؛ فليس من الحزم أن تصارع القوى وأنت ضعيف ، وتكافح الكمى وأنت أعزل ، وتماكس مجرى الأيام وطبيعتها ما ترى .

ومما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه : أنه قال : إياك وفعل القبيح ؛ فإنه يقيح ذكرك ، ويكثر وزرك . إياك والغضب ؛ فأوله جنون ، وآخره ندم . إياك أن ترضى عن نفسك ، فيكثر الساخط عليك . إياك ومصادقة الأحمق ؛ فإنه يريد أن يفعلك فيضرك . إياك ومصادقة البخيل ؛ فإنه يقصر بك أحوج ما تكون إليه . إياك والسفه ؛ فإنه يوحش الرفاق . إياك والمجل فإنه مقرون بالعار . إياك والبطلة ؛ فمن لزمها كثرت أسماؤه ، وفست أعلامه . إياك والاعجاب وحب الأوطاء ؛ فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان .

ولا يعود نفسه الغيبة فإن معادها عظيم الجرم ، ولا يحارب من يعتصم بالدين فإن مغالب الدين محروب ، ولا يغالب من لم يستظهر بالحق فإن مغالب الحق مغلوب ، ولا يضيع حق أخيه اعتماداً على ما بينهما فليس لك بأخ من أضعت حقه ، وأن يقبل النصيحة ممن نصحه ، ويتلقاها بالطاعة ممن حملها إليه .
وليعلم أن الله سبحانه لم يمدح من القلوب إلا أوعاها للحكمة ومن الناس إلا أسرعهم إلى الحق إجابة .

(٣٧) وليكن على بينة أن من قنع بمقسوم الرزق استغنى عن كافة الخلق ، ومن رضى بالمقدور قنع بالميسور ، ومن حاسب نفسه سلم ، ومن حفظ دينه غنم ، وأن الزهد يمز الفقير ، والطمع يذل الأمير ، ومن اتقى الله وقاه ، ومن اعتصم به نجاه ، ومن أخلص التوكل كفى العمل ، وأن قوة اليقين من صحة الدين ، وما انقضت ساعة من دهرك إلا بمحنة من عمرك ، وقليل يسكني خير من كثير يطغى ، وخير العلم مانع ، وخير الوعد والفقه ما وزع ، ومن فعل الخير فنفسه بدا ، ومن فعل الشر فقلبيها جنى واعتدى ، وعلم لا يصلح ضلال ، ومال لا ينفع وبال ، ومن رضى بما آتاه الله من خيره لم يغمه ما يراه لغيره ، ومن نصر الحق لا يهتر ، ومن خذله لا ينصر ، ومن أراضى سلطاناً جائراً أسخط ربا قادراً ، ومن تذلل لصاحب الدنيا تمرى من لباس التقوى ، والصبر على الأذى دليل على محبة الورع ،

ومن رفع حاجته إلى الله وفق في أمره ، ومن رفعها إلى غيره فقد وضع من قدر نفسه .

كل عز لا يوطده علم منلة ، وكل علم لم يؤيده عقل مضلة ، وأحسن العفو ما كلف مع القدرة ، وأحسن الجود ما كان مع العسرة ، ومن تعدى على جاره أنبا عن لؤم نيجاره ، ومن قل توقيه كثرت مساويه ، وما عز من ذل جيرانه ، ولا سعد من شقى إخوانه ، ومن أعر ماله أهان نفسه ، ومن ساء ظنه حرم أنسه ، إذا أذنبت فاعتذر ، وإذا أذنب إليك فاعتفر ؛ فالمعذرة بيان العقل والمغفرة برهان الفضل ، وأقبح العذر إذاعة السر .

(٣٨) وأربعة تولد المحبة : حسن البشر ، وبذل البر ، وقصد الوفاق ، وترك النفاق .

وأربعة من علامات الكرم : ترك البذاء ، وكف الأذى ، وتعجيل الثوبة ، وتأخير العقوبة .

وأربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر ، وإظهار العذر ، وغيبة الأحرار ، وإساءة الجوار .

وأربعة من علامات الإيمان : حسن العفاف ، وإرضاء بالكفاف ، وحفظ اللسان ، وفعل الإحسان .

وأربعة تزول بأربعة : النعمة بالكفران ، والقدرة بالعدوان ، والدولة بالامغال ، والحظوة بالامذلال .

وأربعة لا تنتصف من أربعة : الشريف من الدنى ، والرشيد من القوى ، والبر من الفاجر ، والنصف من الجائر .

وأربعة تؤدي إلى أربعة : الصمت إلى السلامة ، والبر إلى الكرامة ، والجود إلى السيادة ، والشكر إلى الزيادة .

وأربعة تعرف بأربعة : الكاتب بكتابه ، والعالم بمجوابه ، والحكيم بفعاله ،

والحليم باحتماله .

وأربعة تدل على الجهل : محبة الجهول ، وكثرة الفضول ، وإذاعة السر ، واحتقار البر .

وأربعة تدل على الإدمار : سوء التدبير ، وقبح التذكير ، وقلة الاعتبار ، وكثرة الاعتزاز .

وأربعة تدل على العقل : حب العلم ، وحسن الحلم ، ومحبة الجواب ، وكثرة الصواب .

وأربعة تدل على الهداء : تجرّع النقص ، وتوقع الفرص ، واستنجد الآراء ، ومداينة الأعداء .

وأربعة تم بأربعة : العلم بالنهي ، والدين بالتقى ، والعمل بالنية ، والشرف بالمزينة .

وأربعة لا تستغنى عن أربعة : الرعية عن السياسة ، والجيش عن القيادة ، والراى عن الاستشارة ، والعزم عن الاستخارة .

(٣٩) من وصية فيثا غرس المعروفة بالذهبية وهي التي يقول جالينوس : إنه يفرؤها كل يوم غدوة وعشية .

قال فيثا غرس : أول ما أوصيك به بعد تقوى الله عز وجلّ وعبادته بتبجيل أوليائه وإكرامهم بما توجبه الشريعة ، وأوصيك أيضا بتبجيل قادة الإصلاح ، ففعل ما توجبه عليك الشريعة في إكرامهم . وأوصيك بإكرام سلفك وأقربائك . وأوصيك أن تتخذ من بين الناس أفضلهم صديقا ليكون عوناً على الفضيلة ، ولا تستفسد صديقاً لهفوة تبدر منه ما أمكنك ، وينبغي أن تتعود ضبط نفسك على هذه الأشياء : أمر بطنك وفرجك والغضب والنوم .

واحذر أن ترتكب فييحاف وقت من الأوقات على خلوة ولا مع غيرك .

(٢٦ — الخلق الكامل — ثالث)

وليكن استحياءك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك .
وعليك أن تلزم نفسك الانصاف في كلامك وفمالك . ولا تحملن نفسك
على ارتكاب أمر من الأمور بلا تمييز . واعلم أن الموت حالٌ بجميع الناس
لأحالة .

وإذا سمعت من كلام الناس جيده أو رديته فلا تمتعض منه ، ولا تحملنك
ففسك على الامتناع من استماعه ، وإن سمعت كذبا فهوّن على نفسك الصبر عليه .
ولا يحملنك أحد بكلام ولا بفعل على أن تفعل ما ليس بمجمل ولا أن تنفوّ به ،
وتروّ قبل الفعل حتى لا تُغلب في فطك ، واحذر أن تقول أو تفعل ما يُستجبل
منك ، وينبئ أن تقتصر فيما فعله على ما لم يَعدّ بالضرر عليك .

ولا تساعد عينك على النوم قبل أن تصفح كل واحد من الأفعال التي فعلتها
في نهارك أجمع ، بل تفقدها : فتى كنت قد فعلت مكروها فليذعنك ، ومتى كنت
قد أنيت رضيا فليُبهنجك .

ومتى التفتت فعلا من الأفعال فابدأ بالابتهاال إلى ربك بالنجح فيه ؛ فإذ لك
إذا لزمك ذلك ، ولم تخالف هذه الوصايا — وقفت على كُنّه ما يجري عليه الأمر
في تدبير الله عز وجلّ أولياه .

الخلق القويم في الحاكم

لقد استوعب عناصر الخلق الكامل كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله
لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما ؛ عهد إليه فيه ، ووصاه بجميع
ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسية الشرعية
والملكية ، وحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بما لا يستغنى عنه ملك
ولاسوقه . ونص الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقبته عز وجل ومزايلة سخطه ، واحفظ رعبتك في الليل والنهار ، والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومستول عنه والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله عز وجل ، وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم عذابه ؛ فإِنَّ الله سبحانه قد أحسن إليك وأوجب الرأفة عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده : وألزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم ، والذب عنهم والدفع عن حريمهم ومنصبهم والحقن لدمائهم والأمن لسرهم وإدخال الراحة عليهم ؛ ومؤاخذك بما فرض عليك وموقفك عليه وسألك عنه ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت ؛ ففرغ لذلك فهمك وعقلك وبصرك ، ولا يشغلك عنه شاغل ؛ وإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوقفك الله عليه .

وليكن أول ما تزم به نفسك وتنسب إليه فعلك المواظبة على ما فرض الله عز وجل عليك من الصلوات الحس والجماعة عليها بالناس قبلك وتوابعها على سننها من إسباغ الوضوء لها وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها ، ورتل في قراءتك ، وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهيدك ، ولتصرف فيه رأيك ونيتك ، واحضض عليه جماعة ممن معك وتحت يدك ، وادأب عليها ؛ فإنها كما قال الله عز وجل : « تَتَّبِعَنِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » ثم أتبع ذلك بالأخذ ببين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثابرة على خلافة واقفاء أثر السلف الصالح من بعده .

وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله عز وجل وتوواه وبزوم ما أنزل الله عز وجل في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه وإتمام ما جاء به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قم فيه بالحق لله عز وجل ، ولا تملن عن العدل فيما أحبت أو كرهت لقريب من الناس أو لبعيد ، وأثر

الفقه وأهله والدين وحملته وكتاب الله عز وجل والعاملين به ؛ فإن أفضل ما يترين به المرء الفقه في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به إلى الله عز وجل ؛ فإنه الدليل على الخير كله والقائد إليه والآمر به والناهي عن المعاصي والموبقات كلها ، ومع توفيق الله عز وجل يزداد المرء معرفة وإجلالا له ودركا للدرجات العلا في المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوفيق لأمرك والهيبة لسلطانك والأنسة بك والثقة ببدلك .

وعليك بالاعتقاد في الأمور كلها ؛ فليس شيء أئين فعا ولا أخص أمنا ولا أجمع فضلا منه ، والقصد داعية إلى الرشد ، والرشد دليل على التوفيق ، والتوفيق قائد إلى السعادة ؛ وقوام الدين والسنن الهادية — بالاعتقاد ، وكذا في دنياك كلها .

ولا تقتصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشد والإعانة والاستكثار من البر والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته ومرافقة أولياء الله في دار كرامته :

أما تعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز ويمحص من الذنوب ، وأنتك لن تحوط نفسك من قاتل ولا تصلح أمورك بأفضل منه ؟ فإنه واهتد به تم أمورك وتزيد مقدرتك ويصلح عامتك وخاصتك .

وأحسن ظنك بالله عز وجل تستقم لك رعيتك ، والنفس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك ، ولا تتهمن أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره ؛ فإن إيقاع التهم بالبرءاء والظنون السيئة بهم آثم إثم ؛ فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك ، واطرد عنك سوء الظن بهم ، وارفضه فيهم — يفتك ذلك على استطاعتهم ورياضتهم .

ولا تتخذن عدو الله الشيطان في أمرك معمدا ؛ فإنه إنما يكتفى بالقليل من وهتك ويدخل عليك من النعم بسوء الظن بهم ما ينقص لذادة عيشك .

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكتفى بهما أحييت كفايته من أمورك وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها ، ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرافة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمر الأولياء وحيطة الرعية والنظر في حوائجهم . وحمل مؤناتهم أيسر عندك مما سوى ذلك ؛ فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة .

وأخلص نيتك في جميع هذا وفرد بتقويم نفسك فرد من يعلم أنه مسئول عما صنع ومجزي بما أحسن ومؤاخذ بما أساء ؛ فإن الله عز وجل جعل الدنيا حرزا وعزا ، ورفع من اتبعه وعززه .

واسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقه الأهدى ، وأقم حدود الله تعالى في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ، ولا تعطل ذلك ولا تهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة ؛ فإن في فريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك . واعتزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة ، وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتتم لك مروءتك .

وإذا عاهدت عهدا فأوف به ، وإذا وعدت الخير فأنجزه ، وأقبل الحسنة ، وادفع بها ، وأنقض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك ، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور ، وأبفض أهل النعمة ؛ فإن أول فساد أمورك في عاجلها وأجلها قريب الكذب والجراءة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس الساتم ، والزور والنيمة خاتمها ؛ لأن النعمة لا يسلم صاحبها ، وقائلها لا يسلم له صاحب ، ولا يستقيم له أمر .

وأحب أهل الصلاح والصدق ، وأعن الأشراف بالحق ، وأعن الضعفاء ، وصل الرحم ، وابتغ بذلك وجه الله تعالى وإعزاز أمره ، والنس فيه ثوابه والدار الآخرة ، واجتنب سوء الأهواء والجور ، واصرف عنهم أرباك ، وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك ، وأنعم بالعدل سياستهم ، وقم بالحق فيهم وبالعرفه التي

تنتهي بك إلى سبيل الهدى .

وأملك نفسك عند الغضب ، وآثر الحلم والوقار ، وإياك والحنّة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله ، وإياك أن تقول : أنا مسلم أفضل ما أشاء ؛ فإن ذلك سريع إلى قص الرأى وقلة اليقين لله عز وجل .

وأخلص لله وحده النية فيه واليقين ، واعلم أن الملك لله وحده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ، ولن تجد تغير النعمة وحلول النعمة إلى أحد أسرع منه إلى جلة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة إذا كفروا نعم الله وإحسانه ، واستطالوا بما أعطاهم الله عز وجل من فضله .

ودع عنك شره نفسك ، ولتكن ذخايرك وكنوزك التي تدمخ وتكنز البر والتقوى واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأموالهم والحفظ لدمائهم والإغاثة للمهوفين .

واعلم أن الأموال إذا اكتنفت وادخرت في الخزائن لاتمو ، وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذى عنهم تمت وزكت وصلحت بها العامة وترتبت بها الولاية وطاب بها الزمان واعتقد فيها العز والمنفعة ، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله ، ووفر منها على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم ، وأوف من ذلك حصصهم ، وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم ؛ فإنك إذا فعلت قرت النعمة لك ، واستوجبت المزيد من الله تعالى ، وكنت بذلك على جباية أموال رعيته وخراجك أقدر ، وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك .

وطب نفسا بكل ما أردت ، وأجهد نفسك فيما حدثت لك في هذا الباب ، وليعظم حقك فيه ، وإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل الله وفي سبيل حقه ، واعرف لئلا كرين حقهم وأثمهم عليه .

وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة ، فتهاون بما يحق عليك ؛ فإفان

التهاون بورث التفريط ، والتفريط بورث البوار . وليكن علك الله عز وجل وفيه ،
وارج الثواب ؛ فأن الله سبحانه قد أسبغ عليك فضله .

واعتصم بالشكر ، وعليه فاعتمد يزدك الله خيرا وإحسانا ؛ فأن الله عز
وجل يكتب بقدرك شكر الشاكرين وإحسان المحسنين .

ولا تحقرن ذنبا ، ولا تمالئن حاسدا ، ولا ترحمن فاجرا ، ولا تصلن
كفورا ، ولا تصدقن نماما ، ولا تأمنن علوا ، ولا توالين فاسقا ،
ولا تتبعن غاويا ، ولا محمدين مرائيا ، ولا تحقرن إنسانا ، ولا تردن سائلا
فقيرا ، ولا تحسنن باطلا ، ولا تلاحظن مضحكا ، ولا تخلفن وعدا ، ولا تذهبن
فخرا ، ولا تظهرن غضبا ، ولا تباينن رجاء ، ولا تمشين مرحا ، ولا تزكين سفيا ،
ولا تفرطن في طلب الآخرة ، ولا ترفع لنمام عينا ، ولا تفض عن ظالم ربة منه أو
محاباة ، ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا .

وأكثر مشاورة الفقهاء ، واستعمل نفسك بالحلم وخضعن أهل التجارب وذوى
العقل والرأى والحكمة ، ولا تدخلن في مشورتك أهل الرفه والبخل ، ولا تسمعن
لهم قولا ؛ فأن ضررهم أكثر من نفعهم ، وليس شئ أسرع فسادا لما استقبلت
فيه أمر رعيتك من الشح .

واعلم أنك إذا كنت حريصا كنت كثير الأخذ قليل العطية ، وإذا كنت
كذلك لم يستقم أمرك إلا قليلا ؛ فإن رعيتك إنما تعتقد على محبتك بالكف عن
أموالهم وترك الجور عليهم .

ووال من صفائك من أوليائك بالاتصال إليهم وحسن العطية لهم ، واجتنب
الشح ، وسهل طريق الجود بالحق ، واجعل للمسلمين كلهم في بيتك حظا ونصيبا ،
وأيقن أن الجود أفضل أعمال العباد ، فأعد نفسك خلقا ، وارض به عملا
ومنهجا .

وتفقد الجند في دواوينهم ومكاتبهم ، وأدر عليهم أرزاقهم ، ووسع عليهم في

معاشهم ينهب الله عز وجل بذلك فاقتهم ، فيقوى لك أمرهم ، وتزيد قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصا وانشراحا ، وحسبُ ذى السلطان من السعادة أن يكون على جندك ورعيته رحمة في عدله وعطيته وإنصافه وعنايته وشقيقته وبره وتوسعته ، واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمسكن الذى ليس له به شيء من الأمور ؛ لأنه ميزان الله الذى يمدل عليه أحوال الناس فى الأرض ، وبإقامة العدل فى القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية ، وتأمين السبل ، وينتصف المظلوم ، وتأخذ الناس حقوقهم ، وتحسن المعيشة ، ويؤدى حق الطاعة ، ويرزق من الله العافية والسلامة ، ويقام الدين ، وتجرى السنن والشرائع فى مجاريها .

واشد فى أمر الله عز وجل ، وامض لآقامة الحدود ، وأقلل العجلة ، وابعد عن الضرر والقلق ، واقنع بالقسم ، وانتفع بتجربتك ، واتق به فى محنتك ، وسدد فى منطلقك ، وأنصف الخصم .

وقف عن الشبهة ، وأبلغ فى الحجة ، ولا يأخذك فى أحد من رعيته معاينة ولا مجاملة ولا لومة لائم ، وثبت وتأن وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر ، وتواضع لربك وادرق بجميع الرعية ، وسلط الحق على نفسك ، ولا تسرعن إلى سفك الدماء اتها كلها بغير حقها ؛ (فإن الدماء من الله عز وجل يمكن عظيم)

وانظر هذا الخراج الذى استقامت عليه الرعية ، وجعله الله لئلا سلام عزاء ورفعة ولأهل توسعة ومنعة ولمدوه كتبنا وغيظا ولأهل الكفر من معاديبهم ذلا وصغارا ، فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم ، ولا تدفع شيئا منه عن شريف لشرفه ولا عن غنى لغناه ، ولا عن كآبتك ، ولا لأحد من خاصتك ولا حاشيتك ، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له ولا تكلف أمرافيه شطط .

واحمل الناس كلهم على مرّ الحق فإن ذلك أجمع لأفئتهم ، واأزم لإرضاء العامة ، واعلم أنك جعلت يولايتك خازنا وحافظا وراعيا ، وإنما سمي أهل عملك رعيته لأنك راعيهم وقيهم ، فخلصهم ما أعطوك من عفوم ، وفنم فى قوام أمرهم وصلاحهم

وتقوم أودهم ، واستعمل عليهم أولى الرأى والتدبير والتجربة والخبرة بالعلم والعدل بالسياسة والعفاف ، ووسع عليهم في الرزق فاهن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تفلت ، وأسند إليك ، فلا يشغلك عنه شاغل ، ولا يصرفك عنه صارف ؛ فاهنك متى آثرته وقت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحذية في عملك ، واستجرت به الحجة من رعينتك ، وأعنت على الصلاح ، فدرت الخيرات بيلدك ، وفشت العمارة بناحتك ، وظهر الخصب في كورك ، وكثر خراجك ، وتوفرت أموالك ، وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإفاسة العطاء فيهم من نفسك ، وكنت محمود السياسة مرضى العدل في ذلك عند عدوك ، وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة وعدة ، فتنافس فيها ، ولا تقدم عليها شيئا - محمد عاقبة أمرك إن شاء الله تعالى .

واجعل في كل كورة من عملك أمينا يخبرك خبر عمالك ، ويكتب إليك سيرهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاينا لأمره كلها . وإذا أردت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك : فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمنه ، وإلا فتوقف عنه ، وراجع أهل الصبر والعلم به ، ثم خذ فيه عدته ؛ فإنه ربما نظر الرجل في أمره وقد أتاه على ما بهوى فأغواه ذلك وأعجبه ؛ فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه وقض عليه أمره ؛ فاستعمل الحزم في كل ما أردت ، وباشره بعد عون الله عز وجل بالقوة .

وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك ، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره ، وأكثر مباشرته بنفسك ؛ فإن لقد أمورا وحوادث تليك عن عمل يومك الذي أخرت ، واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه ، فاهذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين ، فيشغلك ذلك حتى يرهقك ، وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدتك ونفسك ، وجمعت أمر سلطانك .

وانظر أحرار الناس وذوى الفضل منهم ممن بلوت صفاء طوبيتهم وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمحافظة على أمرك ، فاستخلصهم ، وأحسن إليهم ، وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة ، واحتمل مؤنتهم ، وأصلح حالهم ؛ حتى لا يجدوا الخلتهم منافرا .

وأفرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمته إليك والمحتقر الذى لا علم له بطلب حقه ، فسل عنه أحق مسألة ، وוכל بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ، ومرهم برفع حوائجهم وخلالهم إليك لتنتظر فيها بما يصلح الله به أمرهم ، وتعاهد ذوى البأساء ويتامهم وأراملهم ، واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأمر المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهم ؛ ليصلح الله بذلك عيشتهم ، ويرزقك به بركة وزيادة .

وأجر للأمرء من بيت المال ، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجرائد على غيرهم .

وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم وقوا ما يرقون بهم وأطباء يعالجون أسقامهم ، وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال .

واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وفضل أماتهم لم تبرمهم ، وربما تبرم المتصفح لأموار الناس لكثرة ما يرد عليه ، ويشغل فكره وذنه منها ما ينال به مؤنة ومشقة ؛ وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل كالذى يستقرى ما يقربه إلى الله تعالى ويلتمس رحمته به .

وأكثر الإلذه للناس عليك ، وأرهم وجهك ، وسكن حراسك ، واخفض لهم جناحك ، وأظهر لهم بشرك ، ولن لهم في المسألة والمنطق ، واعطف عليهم بمجودك وفضلك ، وإذا أعطيت فأعط بباحة وطيب نفس والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان ؛ فإِنَّ العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى .

واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأُمم البائدة .

ثم اعتصم في أحوالك كلها بالله سبحانه وتعالى والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه ، واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ، ودعا إلى سخط الله عز وجل

واعرف ما تنجم عمالك من الأموال وما ينفقون منها ، ولا تجمع حراما ، ولا تنفق إسرافا ، وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم ، وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكرم الأمور ومقاتلها ، وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك لم يمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في ستر وإعلامك ما فيه من النقص ؛ فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك .

وانظر عمالك الذين يحضرتك وكتابك فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامراته وما عنده من حوائج عمالك وأمور الدولة ورعيته ، ثم فرغ لما يُورَدُ عليك من ذلك ممحك وبصرك وفهمك وعقلك ، وكرر النظر فيه والتدبير له ، فما كان موافقا للحزم والحق فأمنه واستخر الله فيه ، وما كان مخالفا لذلك فأصرفه إلى التثبت فيه والمساءلة عنه .

ولا تمن على رعيته ولا على غيرهم بمعرف توثيه إليهم ، ولا تقبل من أحد إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور المسلمين ، ولا تصنع المعروف إلا على ذلك ، وتفهم كتابي إليك ، وأمعن النظر فيه والعمل به ، واستعن بالله على جميع أمورك ، واستخره ؛ فإن الله عز وجل مع الصلاح وأهله .

وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان لله عز وجل رضا ولدينه نظاما ولا هله عزا ونمكتنا وللمنة والملة عدلا وصلاحا .

وأنا أسأ الله عز وجل أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك ، وأن ينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك ؛ حتى

يجعلك أفضل أمثالك نصيباً وأوفرهم حظاً وأسنانهم ذكراً وأمرأ ، وأن يهلك
عدوك ومن نأواك وبنى عليك ، ويرزقك من رعينتك العافية ، ويحجز الشيطان
عنك ووساوسه ؛ حتى يستعلى أمرك بالمرز والقوة والتوفيق ؛ إنه قريب مجيب
والسلام .

الخلق القويم في الحاكم العادل

في رأى الحسن البصرى

كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما ولى الخلافة إلى الحسن بن أبى
الحسن البصرى أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رضى
الله عنه :

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل ، وقصد كل
جائر ، وصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصفة كل مظلوم ، ومفزع
كل ملهوف .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كل راعى الشفيق على إبله الرقيق الذى يرتاد
لها أطيب المرعى ، ويدودها عن مراتع المهلكة ، ويحميها من السباع ،
ويكفها من أذى الحر والقر .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده : يسعى لهم صفاراً ،
ويعطهم كباراً ، يكتسب لهم في حياته ، ويدخر لهم بعد مماته .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البررة الرقيقة بولدها حملته
كرها ، ووضعت كرها ، وربته طفلاً ، تسهر به ، وتسكن بسكونه ، ترضعه
تارة ، وتقطعه أخرى ، وتفرح بعافيته ، وتقيم بشكايته .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى ، وخازن المساكين : يربى

صغيرهم ، ويمون كبيرهم .

والإمام العادل يأمر المؤمنين كالقلب بين الجوانح : تصلح الحوائج
بصلاحه ، وتفسد بفساده .

والإمام العادل يأمر المؤمنين هو القائم بين الله وعباده : يسمع كلام الله
ويُسمعهم ، وينظر إلى الله ويرىهم ، وينقاد إلى الله ويقودهم .

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده ، واستحفظه
ماله وعباله ، فبدد المال ، وشرذ العيال ، فأفقر أهله ، وفرق ماله

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود يجر بها عن الخبائث والفواحش
فكيف إذا أتاها من يليها ، وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف إذا
قتلهم من يقتص لهم ؟

واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده ، وقلة أشياعك عنده ، وأنصارك
عليه ؛ فتزود له ولما بعده من الفرع الأكبر .

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزل الذي أنت فيه يطول فيه ثوابك ،
وفارقك أعباك ، يملونك في قعره فريداً وحيداً ؛ فتزود له بما يصحبك يوم
يضر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه ، واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر
مافي القبور ، وحصل مافي الصدور ؛ فالأسرار ظاهرة ، والكتاب لا يفسد
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

فالآن يا أمير المؤمنين ، وأنت في مهل قبل حلول الأجل ، واقطع الأمل -
لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تسلك سبيلهم الظالمين ، ولا
تسلط المتكبرين على المستضعفين ؛ فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة - فتبوء
بأوزارك وأوزار مع أوزارك ، وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك ، ولا يعرفك
الذين يتمتعون بما فيه رؤسك ، وبأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك
في آخرتك ، ولا تنظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن انظر إلى قدرتك غداً ، وأنت

مأسور في جائل الموت ، وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبين
والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم .

إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظمي ما بلغه أولو النهى من قبلي فلم آلك
شفقة ونصحا .

فأنزل كتابي إليك كداوى حيين يسقيه الأدوية الكريمة لما يرجو له في
ذلك من العافية والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته .

الخلق القويم في الوزير

في رأى الحسن بن سهل وزير المأمون وختنه المتوفى سنة ٢٣٦ هجرية

كتب الحسن بن سهل إلى محمد بن ساجدة أحد أصحاب محمد بن الحسن صاحب
أبي حنيفة وقد توفي سنة ٢٣٣ هجرية :

أما بعد فإني احتجت لبعض أموري إلى رجل جامع لحصال الخير ، ذي عفة
ونزاهة طعنة ، قد هذبته الآداب ، وأحكمته التجارب ، ليس بظنين في رأيه
ولا يطمعون في حسبه ، إن أوثق على الأسرار قام بها ، وإن قلّد مهيماً من
الأمور أجزأ فيه ، له سن مع أدب ولسان ، تقعه الرزانة ويسكنه الحلم ، قد فرغ عن
ذكاه وفطنة ، وعض على قارحة من الكمال ، تكفيه اللحظة وترشده السكنة ،
قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها ، وقام في أمورهم فحيد فيها ، له أناة الوزراء
وصولة الأمراء ، وتواضع العلماء ، وفهم الفقهاء ، وجواب الحكماء ، لا يبيع
نصيب يومه بجرمان غده ، يكاد يسترى قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه
دلائل الفضل عليه لأمنحة ، وأمارات العلم له شاهدة ، مضطماً بما استنهض ،
مستقلاً بما حمل .

وقد أثرتك بطلبه ، وحبوتك بارتياذة فضل اختيارك ، ومعرفة بحسن
تأنيك .

فكتب إليه ابن سمانة :

إني عازم أن أرغب إلى الله عز وجل حولاً كاملاً في ارتياد مثل هذه الصفة وأفرق الرسل الثقات في الآفاق لالتماسه ، وأرجو أن يمن الله بالإجابة ، فأفوز لديك بقضاء حاجتك ، والسلام .

الخلق القويم في الجند وقواد الجيوش

الحرب رحي فاعلم الصبر ، وقطبها المكر ، ومدارها الاجتهاد ، وفاقها الأناة ، وزمامها الحذر ، ولكل شيء من هذه ثمرة : فثمره الصبر التأيد ، وثمره المكر الظفر ، وثمره الاجتهاد التوفيق ، وثمره الأناة اليمن ، وثمره الحذر السلامة ،

والخلق الكامل في الجند وقواد الجيوش يكون بإحكام الخدعة ، وانتهاز الفرصة ، والتماس الغرة ، وإذكاء العيون ، وإنشاء الطلائع ، واجتناب المضايق ، والتحفظ من الدسيسات ، واستشارة الشجعان ، والتدبر بالصبر ، والتحصن باليقين ، والاعتصام بمجمل الله المتين : قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الْعَرْبُ خُدْعَةٌ)

وقال المهلب لبنيه : عليكم بالمكيلة في الحرب فاءها أبلغ من النجدة . وكان يقول : أناة في عواقبها فوت خير من عجلة في عواقبها درك . وفي كتاب للهند : الحازم بخير على كل حال : يحذر الموائمة إن قرب ، والفارة إن بعد ، والكين إن انكشف ، والاستطراد إن ولي .

١ - وكتب الحجاج إلى المهلب يستعجه في حرب الأزارقة ، فكتب إليه المهلب : إن من البلية أن يكون الرأي في يد من يملكه دون من يبصره .

وكان بعض أهل التمرين يقول لأصحابه : شاوروا في حربكم الشجعان من أولى العزم ؛ والجبناء من أولى الحزم ، ثم خلصوا من بين الرايين نتيجة تحمل عنكم مرة الجبان وتهور الشجعان ، فتكون أفند من السهم الزالج والحسام الوالج

« ب » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح : إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أو سرية قال : اغزوا باسم الله ، وفي سبيل الله قاتلون من كفر بالله ، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً . فإذا بعث جيشاً أو سرية فمرهم بذلك وكان عمر بن الخطاب يقول عند عقد الألوية : باسم الله وبالله وعلى عون الله امضوا بتأييد الله ، وما النصر إلا من عند الله ، ولزوم الحق والصبر ، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، ولا تخبثوا عند اللقاء ، ولا تمثلوا عند القدرة ، ولا تسرفوا عند الظهور ، ولا تقتلوا حرماً ولا امرأة ولا وليداً ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات

« د » لما وجه أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام شيعه راجلا فقال له يزيد : إما أن تركب وإما أن أنزل . فقال : ما أنت بنازل ، وما أنا براكب ، إني أحسب خطاي هذه في سبيل الله ، ثم قال : إنك ستجد قوماً حبسوا (١) أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوماً فخصوا عن أوساط رهوسهم فاضرب ما فخصوا عنه بالسيف . ثم قال له : إني موصيك بعشر : لا تغدر ، ولا تمثل ، ولا تقتل حرماً ، ولا امرأة ، ولا وليداً ، ولا تقترن شاة ولا بعيراً إلا ما أكلتم ، ولا تحرقن نخلاً ، ولا تحرقن عامراً ، ولا تفل ، ولا تخبثن .

وقال أبو بكر لخالد بن الوليد : سر على بركة الله ، فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيداً من الحملة فإن لا آمن عليك الجولة ، واستظهر بالزاد ، وسر بالأولاد ، ولا تقا تل بمجروح فإنه بعضه ليس منه ، واحترس من البيات فإن في العرب غرة ، وأقلل من الكلام فإنه لك ما وعى عنك ، وأقبل من الناس علانياتهم ، وكلهم إلى الله في سريرتهم ، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائمه .

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ومن معه من الأجناد :

« ه »

أما بعد فإنني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ؛ فإن تقوى الله أفضل المدة على العدو ، وأقوى المكيعة في الحرب . وأمرتك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم ؛ فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدتنا كعدتهم ؛ فإن استوتينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإلا تنصر عليهم بفضلنا لم نقلبهم بقوتنا ، فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظه من الله يعلمون ما يفعلون ، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا ؛ قرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بما سخط الله كفار المجوس ، نجاسوا خلال الديار وكان وعدنا منفعولا ، واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم . أسأل الله ذلك لنا ولكم . وترفق بالمسلمين في مسيرهم ، ولا تنجمهم سيرا يتعبهم ، ولا تقصر

(٢٧ — الخلق الكامل — ثالث)

يهم عند منزل يرفق بهم حتى يلبغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم ، فاهـ نهم
 سائرون إلى عدو مقيم حامى الأفسـ والكراع . وأقم بمن معك فى كل جمعة
 يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم ، ويرمون أسلحتهم
 وأمتعتهم ، ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أمحاك
 إلا من تثق بدينه ، ولا يرزأ أحدا من أهلها شيئا ؛ فاهـ نهم حرمة وذمة ابتليتم
 بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها ، فما صبروا لكم فتولهم خيرا ، ولا تستنصروا
 على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطئت أرض العدو فأذك العيون
 بينك وبينهم ، ولا يخف عليك أمرهم ، ولكن عندك من العرب أو من أهل
 الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه ؛ فاهـ نهم الكذوب لا ينفك خبره وإن
 صدقك فى بعضه ، والغاش عين عليك ؛ وليس عينالك ، وليكن منك عند
 ذنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع ، وتبث السرايا بينك وبينهم ، فتقطع
 السرايا أمدادهم ومرافقهم ، وتتبع الطلائع عوراتهم ، وانتق للطلائع أهل الرأى
 والبأس من أمحاك وتخبر لهم سوابق الخيل ؛ فاهـ نهم لقوا عدوا كان أول ماتلقاهم
 القوة من رأيك ، واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاء ، ولا
 تخص بها أحدا بهوى ، فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حاييت به أهل
 خاصتك ، ولا تبعن طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة
 ونكابة ، فإذا عاينت العدو فاضم إليك أقاصيك وطلانك وسراياك ، واجمع
 إليك ميكدتك وقوتك ، ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال ؛ حتى تبصر
 حورة عدوك ومقاتله ، وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلها ، فتضع بمدوك
 كهنه بك . ثم أذك على عسكريك ، وتيقظ من اليات جهدك ، ولا تمر بأسير له عقد
 إلا ضربت عنه لترهب به عدو الله وعدوك . والله ولى أمرك ومن معك وولى
 النصر لكم على عدوكم والله المستعان .

« و » استعمل معاوية على الصائفة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فلما كتب

له عهده قال :

ما أنت صانع بهدى ؟ قال : أتخذه إماما لا أعصيه . قال : اردد إلى عهدي ؛ ثم بعث إلى سفيان بن عوف العامري فكتب له عهده ثم قال له ؟ ما أنت صانع بهدى ؟ قال : أتخذه إماما أمام الحزم ؛ فأن خالفه خالته . فقال معاوية : هذا الذي لا يكفكف من عجلة ، ولا يدفع في ظهره من خور ، ولا يضرب على الأمور ضرب الجمل النقال

الخلق القويم في أهل القلم

رسالة عبد الحميد إلى الكتاب

« أما بعد » حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة ، وحاطكم ووقفكم وأرشدكم — فأن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن بعد الللائكة الكرمين أصنافا ، وإن كانوا في الحقيقة سواء ، وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم ، فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات والعلم والرزانة ، بكم تنظم للخلافة محاسنها ، وتستقيم أمورها ، وبصانحكم يصلح الله للخلق سلاطنتهم ويعمر بلادهم ، لا يستغنى الملك عنكم ، ولا يوجد كاف إلا منكم ، موقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها يبصرون وألسنتهم التي بها ينطقون وأيديهم التي بها يبطشون ، فأتمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم ، ولا تزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم ، وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل المعدودة منكم .

أيها الكتاب ، إذا كنتم على ما يأتي هذا الكتاب من صفتكم فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حلما

في موضع العلم، فيما في موضع الحكم، مقداما في موضع الالاف، محجبا في موضع الاحجام، مؤثرا للعفاف والعدل والانصاف، كنوما للاسرار، وفيما عند الشدائد، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها والطوارق في أماكنها، قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار من الحسن واحتمل على صرفه عما يهواه من القبح بألف حيلة وأجمل وسيلة، وقد علم أن سائس البهيمة إذا كان بصيرا بسياستها التمس معرفة أخلاقها: فإن كانت جوحا لم يهجمها إذا ركبها، وإن كانت شبوبا اتقاهما من بين أيديها، وإن خاف منها شرورا توقاها من ناحية رأسها، وإن كانت حرونا قمع هواها في طرقها، فإن استمرت عطفها يسيرا، فيسلس له قيادها.

وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم، والكتاب بفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره وفهم عنه أويخاف سطوته أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير جوابا، ولا تعرف صوابا، ولا تفهم خطايا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها إذا كب عليها.

ألا فارفقوا رحمكم الله في النظر، واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر. تأمنوا بأذن الله ممن صحبتهموه النبوة والاستقلال والجفوة، ويصير منكم إلى الموافقة، وتصيرون منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله تعالى.

ولا يجاوزن الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه؛ فإن كنتم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقصير وحفظة لا تحمل منكم أفعال التضييع والتبذير. واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم، واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف؛ فإنهما

يعقبان الفقر ويذلان الرقاب، ويفضحان أهلها، ولا سيما الكتاب وأرباب الآداب. وللأمور أشباه وبعضها دليل على بعض، فاستدلوا على مؤتلف أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم، ثم اسلكوا من مسالك التدبير أو وضعها بحجة وأصدقها حجة وأحمدوا عاقبة، واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو انوصف الشاغل لصاحبه عن إقازع عمله ورويته، فليقتصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكفاي من منطلقه، وليوجز في ابتدائه وجوابه، وليأخذ بمجامع حججه فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل عن إكثاره، وليضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضرب يده وعقله وأدبه؛ فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن الذي برز من جيل صنعته وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدييره فقدته رض بظنه أو مقاتله إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه، فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله غير خاف. ولا يقول أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأحل لب، ما يكتفي به، يعرف بفرصة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده، وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل أمر عدته وعتاده، ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته، فتتافسوا بامشتر الكتاب في صنوف الآداب وتقتبها في الدين، وابدعوا بلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم، ثم أجيّدوا الخط فإنه حلية كتبكم، وارووا الأشعار، واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها؛ فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه همكم، ولا تضعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج، وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودينها وسفاسف الأمور أو محارقتها فإنها منلة للرقاب مفسدة للكتاب، وزهوا صناعتكم عن الدناءة، وارثوا بأنفسكم عن السعاية والنيمة وما فيه أصل الجهالات، وإياكم والكبر والسخف والعظمة فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنة، وتهاجوا في الله عز وجل في صناعتكم، وتواصوا عليها بالذي هو أليق لأهل الفضل والمعدل

والنبل من سلفكم ، وإن نبا الزمان يرجل منكم فاعطفوا عليه ، وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره ، وإن أقعد أحدا منكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظفروا بفضل تجربته وقديم معرفته ، وليكن الرجل منكم على من اصطلمه واستظفر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه ، فإن عرضت في الشغل محمدا فلا يصرفها إلا إلى صاحبه وإن عرضت منمة فليحملها هو من دونه ، وليحذر السقطة والزلّة والملل عند تغير الحال؛ فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء، وهو لكم أفسد منه لها ؛ فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه من يذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتدله من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان سره وتديير أمره ما هو جزاء لحقه ، ويصدق ذلك تبعاً له عند الحاجة إليه والاضطرار إلى مآلديه .

فاستشعروا ذلك وقسّمكم الله من أنفسكم في حالة الرخاء والشدّة والحرمان والمؤاساة والآحسان والسراء والضراء ، فتمعت التسمية هذه لمن وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة .

وإذا ولى الرجل منكم أوصير إليه من أمر خلق الله وعياله أمر فليراقب الله عز وجل ، وليؤثر طاعته ، وليكن على الضعيف رفيقا والمظلوم منصفا ؛ فإن الخلق عيال الله ، وأحبهم إليه أرفقهم بعياله .

ثم ليكن بالعدل حاكما وللأشراف مكرما وللفيء موفرا وللبلاء عامرا وللرعية مثاقفا وعن أذاهم متخلفا ، وليكن في مجلسه متواضعا حلما ، وفي سجلات خراجة واستقصاء حقوقه رفيقا ، وإذا صحب أحداً من رجلا فليختبر خلّاقته ، فإذا عرف حسنّها وقبيحها أعانها على ما يوافقها التديير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته ؛ فإن أعقل الرجلين عند ذوى الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره ، ورأى أن صاحبه أعقل منه وأجل في طريقته . وعلى كل واحد من

الفرحين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اعتار برأي ولا تزكية لنفسه ولا تكلم على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيرته .

وحمد الله واجب على الجميع : وذلك بالتواضع لعظمته ، والتذلل لعزته ، والتحدث بنعمته . وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل : من تلزمه النصيحة يلزمه العمل . وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل ، فذلك جعلته آخره ، ونعمته به .

تولانا الله وإياكم معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده ؛ فإن ذلك إليه ويده . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الخلق القويم في المحترفين والصناع

إن الصفات الواجب توافرها في المحترفين والصناع - ليكونوا مثلاً كاملاً ، وقدوة حسنة لغيرهم ، وعنواناً جليلاً ، ومظهراً صالحاً لأمتهم - نوعان : صفات عامة فيهم وفي غيرهم إلا أنها بهم ألصق ، ولهم أزم . وصفات خاصة بأصحاب كل حرفة ، تشتهر بينهم ويقسمون بها ، وسند كرهه الصفات موضحها بما يقتضيه المقام :

الصفات العامة

(١) العلم : بالعلم تزكو نفس الصانع ، وتتنع مداركه ، ويستنير عقله ، فتتفتح عنه سحائب الترهات ، وغيايب الحرافات والخزعبلات ، وتجلي له في عمله الحقائق ، وتتكشف له في صنعته الدقائق وخير الطرائق ، فيسير فيها بوثوق العلم واطمئنانه ، يستضيء بنبراسه ، ويقبس بمقياسه ، ويزن بميزانه :

والعلم ميزان الحياة فإن هوى هوت الحياة لأسفل الأدراك ولسنا الآن بصدد الموازنة بين صانع متعلم ، وآخر جاهل ، ولأين حال الأول من كونه في رقي مطرد ، وعيش رغد ، وكون أمته به ذات ثروة وقوة ومنعة ،

وبين حال الآخر من جهل وانحطاط ، وجود وخود ، وشظف عيش ، وكون أمته به مدقعة ، وعلى جانب كبير من الضعف والضعفة . حقاً لسنا بصدد هذه الموازنة ؛ فإنها من البداهة بحيث لا تحتاج إلى براهة ، ويسكنى أن قول : « إن الحضارة الراهنة قائمة على الصناعة المبنية على العلم الصحيح ، وإن أكبر حظ من هذه الحضارة للأمم التي للصناع فيها أكبر حظ من التعليم »

(٢) الاعتماد على النفس : باعتماد الصانع على نفسه ينجز أعماله في وقتها ، ويأتي بها على خير حالاتها ؛ إذا الاعتماد على النفس يستسقى أموراً هامة :

منها الجسظهر أصحاب النفوس الكبيرة ، والهمم العالية ، وميدان العصامين الذين يلقوا به إلى ذروة المجد والشرف ولسان حال كل منهم يقول :

ما بقوى شرفت بل شرفوا بي   وبجدي سمعت لا بجودي

ومنها : قوة العزيمة ، والثقة بالنفس ، واحترامها وصونها من التبذل وعدم التواكل . وثمرة الاعتماد على النفس الاتقان ، والاقتصاد ، والاستقلال ، والسرور . ولو أخذنا نعرب على ذلك الأمثال لطال بنا المقال ، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى أقصوه صغيرة ذات مغزى كبير :

مر فلاح وابنه على حقل له قد استحصد ، فقال له : « ادع قريننا فلانا لحصد هذا الحقل غدا » وكان يقطن هذا الحقل قبرة وصغارها ، فسمع الصغار مآذار من الحديث بين الفلاح وابنه ، فخلهن الحزن ، وعمن الكدر لقرب زوال مأواهن ، وأخبرن أمهن بذلك ، فسرت عنهن ما حل بهن من الجزع قائلة لهن : « سوف لا يحصد غدا » وكان ما قالت ، ومضت ملة ، ومر الفلاح وابنه بالحقل ثانية ، ودار بينهما من الحديث مثل مآذار في المرة الأولى ، ويسمع صغار القبرة ويكون ينهن وبين أمهن مثل ما كان في المرة الأولى . ولما مر الرجل وابنه بالحقل ثالثة قال له : « يجب أن تأتي غدا لنحصد قمحنا » فأخبر الصغار أمهن بذلك ، فقالت : « الآن وجب الرحيل ؛ لأن من اعتمد على نفسه جدير أن يبلغ

ما يريد .

(٣) قوة العزيمة : متى اعتمد الصانع على نفسه ، وبأشرف عمله ، واعتاد ذلك - فويت عزيمته ، وعلت همته ، فما ظهرت له ميزته ، وانجبت إليه نيته - يضي في تنفيذه توا كالسيف القاطع والبرق اللامع ، لا يتردد ولا يتواني ، ولا يلوى على شيء آخر ، يلقب الأمر على وجوهه ، فإذا تحقق صلاحه عمد إلى إفاذه ، غير هباب ولا وجل ؛ فإن الهيبة قونت بها الحية ، والوجل يجر إلى الفشل ، وفساد الأمر في التردد ، والرأى السديد يحتاج إفاذه إلى عزيمة من حديد :

إذا كنت ذا رأى فكُن ذا عزيمة فإن فساد الرأى أن يتردداً حَقّاً إن الوجود بما قام فيه من شركات كبيرة ، ومشروعات وفيرة ، ومبتكرات خطيرة لمدين لأصحاب العزائم القوية ، والهمم العلية .

(٤) الثقة بالنفس : وإذا قويت عزيمة الصانع ، ولم تثن عن إتمام ما شرع فيه وسار في عمله مقتحماً العقبات ، متغلباً على العوائق - عظمت نفسه في عينه ، ووثق بها في عمله ، فيشرع ينقب عن وجوه تحسين صنعته ، ويبحث عن وسائل ترفيتها ، فيحدوه بحثه وتثيقه إلى الإثقان ، ثم إلى الافتقان ، ثم الابتكار ، فعمله متجدد ورقبه مطرد .

(٥) تدبير الوقت وتنظيم العمل وترتيب العمل : الوقت عنصر قوى في نجاح الصانع وفلاحه إذا أحسن استعماله ، والأمر بالعكس إذا أساء استخدامه أو أهمل الانتفاع به ؛ فإن الوقت سلاح ذو حدين : إذا أحسن استخدامه عظمت فائدته ، وإذا أساء استعماله طمت غائلته ، فمن الضرر الخطير أن يترك بلا تدبير ، فالصانع الحازم يقسم أوقاته تقسيماً كاملاً ، ويوزعها على عمله وراحته وأكله ونومه توزيعاً عادلاً ، فلا يوالى العمل حتى يضيى جسمه أو يلحقه الكلل ؛ فإن الاستمرار على هذه الحال ضرب من الحال ، كذلك لا يملأ وقته باللهو واللعب فإن الراحة لا تعرف حقيقتها ، ولا تدرك لذتها إلا بعد تعب العمل : كما لا يعرف العمل

من لا يعرف الراحة .

فالصانع الذي يدبر وقته بحكم عمله يبلغ منه أمه ، وبضدها تميز الأشياء . وتنظيم العمل توزيعه على أجزاء وقته ؛ فلكل وقت عمل يلائمه ويختص به لا يقدم عليه ، ولا يؤخر عنه ؛ لأن التقديم يدعو إلى الخلط القديم ، والتأخير له من اسمه حظ وفير :

ولا أواخر شغل اليوم عن كسل إلى غد إن يوم العاجزين غد حقاً يجب ألا يؤخر عمل اليوم إلى الغد ؛ لأن الغد عملاً يختص به ، ثم هو لا يتسع لعملين ، فيجبر ذلك إلى تراكم الأعمال ، واضطراب الأحوال . ومن تنظيم العمل توزيعه على العمال بحسب استعدادهم وتعليمهم وتحدد بمسئولية كل عامل بنسبة عمله ، والأشراف على ذلك كله إشرافاً مباشراً مع العناية التامة بتنظيم الدخول والخروج وضبطهما ضبطاً محكماً .

وترتيب العمل أمر لا بد منه أيضاً للصانع الذي يتنقى النجاح في عمله ؛ ليحفظ مصنوعاته من التلف ، ويعرف مكان كل شيء ، ويقينه بسرعة عند الحاجة إليه ، فيسهل تناوله ، ولا يضيع الوقت في تداوله :

إن الذي يرتب	متاعه لا يتعب
فكل شيء عنده	في موضع أعده
من غير بحث يجده	ولا زمان يفقده

(٦) المثابرة : المثابرة مداومة العمل والدأب فيه بالفعل والفكر : فالمثابرة الفعلية هي الاستمرار في العمل وعدم الاقطاع عنه ، والفكرية هي دوام البحث العلمي في كل ما يعود على الحرفة بالتقدم والرقى : كأن يكثر الصانع التجارب في أنحاء صنعته قصد التحسين ، أو الوصول إلى وسيلة توفر الوقت ، أو الثقة أو المجهود ، وكان يدأب العامل في قراءة المجلات الفنية الخاصة بمهنته ، وبمن الاتصال بالهضة العالمية التي ترتبط بعمله بأصرة وثيقة ؛ ليكون دائم الأهبة

لكل تجديد يجد في صمته ، فالعالم يسير خثيثا إلى الأمام في جميع وجوه الحياة ومرافق العيش ، فلوأخفل الصانع هذا الاتصال لا قطعت صلته وصلة عمله بالعصر الذي يعيش فيه . لهذا كانت الثابرة من أقدس واجبات الصانع ، بل أقدسها ، ومن أنفس صفات الناجح بل أنفسها : وقد قيل : « إن الثابرة أقوى الذكاء إن كان موجوداً ، وتقوم مقامه إن كان مفقوداً » ولولاها ما نبغ نابغ ولا ألف مؤلف ولا اخترع مخترع ولا استكشف مستكشف . حقاً لولا الثابرة ما رأيت مشروعا عظيما يعود على البلاد باليسر والرخاء ، ولا شاهدت قطاراً يحترق البطحاء ويحبوب اليبداء ، ولا أبصرت الجوارى كالأعلام تخرج عباب الماء ، أو تشق أجواز الهواه .

(٧) النصيحة (الإخلاص والصدق والأمانة) : النصيحة كلمة تدل على عبارات ، وصفة هي في الحقيقة مجموع صفات ، وبسط القول فيها يحتاج إلى مجلدات ؛ إذ تدل على الإخلاص ، ومن يتغنى النجاح ليس له عنه مناص ، وهو مع قليل من العمل أجدي من الكثير بدونه ؛ فقد قال الرسول الجليل الأكل : « أَخْلِصْ يُبْزِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ » وتدل على الصدق الذي هو أساس نجاح الصانع ويكفي أن تقول : إن ذوي الروعة يتخذون الصدق شعاراً لهم ومظهراً لمروءتهم ، ويرفعون عن الكذب ، ويستكفون أن يوصوا به ، ومن لم يتركه منهم تأملاً تركه تكرماً .

وتشمل النصيحة أيضاً الأمانة في المشورة ، وكثيرا ما يستشار الصانع والمحترف في مراتب مصنوعاته ، ولعلم إخلاصه في المشورة وقع سيئ بعيد الأثر في نفس الحريف يظهر أثره في البحث عن صانع آخر له صفة الأمانة .

وكما تكون الأمانة في المشورة تكون في الأخذ والعطاء ، ولا شك في توقف نجاح المحترف على الأمانة في ذلك توقف الالبصار على الضياء والحياة على الهواه . وبالإجمال إن لزوم النصيحة للحقير من الناس والجليل ، بله العامل والعميل - أمر

لا يحتاج إلى إقامة دليل ، فالصانع أو المحترف يحرز من الشهرة والتجاح على قدر ما يحرز من هذه الصفات الجليلة ، ويفقد منهما أضعاف ما يفقد منها .

(٨) الإلهان : يقول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » وقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم بأنه يحب المحسنين ، ووعد بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، ووعد الكريم لا يتخلف والإلهان لب العمل ، وروح مجهود العامل ، وإذا اتنى الإلهان وبقى من العمل القشور كان المجهود هباءً منثوراً .

والإلهان من ممرات الاعتماد على النفس ، ولوازم الإخلاص في العمل ودواعي التآني فيه ، والعلم بظواهره وخوافيه . والناس في فخصهم الشيء لا ينظرون إلى الزمن الذي استغرقه عمله ، وإنما ينظرون إلى جودة صنعه ، وإحكام وضعه ، وبذا يحكمون للصانع أو عليه ، فيخلعون عليه حلل الفخار ، أو يسمونه بسمة الذل والصغار ، وسرعان ما يذاع هذا الحكم ، ويتولى الجمهور تنفيذ العمل بمقتضاه ، وقد يستغل بعض الناس هذا الحكم مستعيناً بسذاجة الجمهور ، ويحيد عن الإلهان ، ويبقى الجمهور متأثراً بالحكم الأول ، ولكنه لا يلبث ملياً حتى يتنبه للأجولة ويشعر بالحديبة ، ويستكشف عن الغش ، وحينئذ يصدر الحكم النهائي القاضى على ممة ذلك الغاش إلى الأبد .

(٩) شيوع المصنوعات في جميع البلاد والطبقات مما يدعو إلى نجاح الصانع وذبوع شهرته : فيجب أن يكون ما يعمل متداولاً بين جميع الطبقات لخاصاً بإحداها ، أو يصنع لكل طبقة ما يلائم هواها ، ويوافق عاداتها ومستواها ، أما اختصاص عمله بإحدى الطبقات فإنه تهديد لنجاحه وتهديد لشهرته ، ويصدق ذلك على الأقطار المختلفة : فلا ينبغي له أن يقصر إنتاجه على حاجة قطر دون آخر إلا إذا كان ما يصنعه لا يتداول إلا في بلاد معينها ، ومع ذلك يجب أن يكون المتداول في البلاد الخاصة فرعاً من العمل ، لا كله ؛ لأن أقل مزاحمة تجارية

في هذه الحالة تهدده بالكساد والافلاس : كعمل الطرايش مثلا : فإن فتح مصنع لها في مصر قد هدد مصانع النمس بأوخم العواقب ، ولذلك بذلت مجهودات كبيرة لمحاربة الفكرة التي ترمي إلى إنشاء مصانع مصرية لهذا النوع من غطاء الرأس .

(١٠) إصدار المصنوعات إلى البلاد التي نحتاج إليها : قلنا فيما سبق : إنه يتحتم على الصانع أن يقف على أخبار العالم ، ويتصل بنهضته الصناعية والتجارية للسبب المتقدم ، ويعرف البلاد الغنية عن مصنوعاته ، والتي هي في حاجة إليها ؛ حتى يصدرها إلى السوق التي يضمن لمصنوعاته فيها رواجاً ولتجارته نقاقاً ، وإن لم يعرف بذلك كل العناية تهقر ووقع في الضرر ، وكان : « كعقل النمر إلى حجر » .

(١١) إجادة وسائل الاعلان والجود عليها بالمال الكثير : إن الاعلان من أكبر الوسائل في نجاح الصناعة والتجارة ، بل لانكون مخطئين ولا مغالين إذا قلنا : إنه أكبر الوسائل على الاعلاق . أدرك ذلك الأوروبيون والأمريكيون ، ولم يدعوا سيلا من سبله إلا سلوكوه ولا بابا من أبوابه إلا ولجوه ، وتفتتوا في ذلك فتنتا يبعث الدهشة والاعجاب مما يضطر المرء إلى أن يستوعب الاعلان كل الاستيعاب ، فعاد ذلك عليهم بالمنفعة العظيمة ، والفائدة الجسيمة ، وعت مصنوعاتهم الاقطار ، وغزت جميع الممالك والأمصار ، فراجت عندهم التجارة ، وتقدمت الصناعة ، وكان لهم من ذلك ثروة أي ثروة ومناعة أي مناعة . أما من يعخل بالمال على الاعلان فنجدير به أن يطرح في زوايا النسيان .

(١٢) حسن المعاملة : من المعلوم بداهة أن حسن المعاملة يذل النفوس الجاحدة ، ويقيد العقول الشاردة ويرقق القلوب الفليضة ، ويفرس الحبة وينبل الرغبة ، فقيم بالصانع الحكيم أن يتصف بهذه الصفة السامية ، فيحسن معاملة حرقائه الأعلين الذين

يستورد منهم مواده الغفل ، يصدقهم الوعد ، ولا يماطل في قضاء ما عليه ، بل يجعل السداد ، ويحسن معاملة حرفائه الأذنين الذين يصدر إليهم مصنوعاته : فيقابلهم بالانقسام ، ويعاملهم بالحلم والأمانة والصدق : « وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ » ويعامل عماله باللين والرفق والعطف والشفقة ، والتشجيع بمكافأة المجد ونصيحة المهمل ، وبإعطائهم من الأجور ما يتناسب مع مجهودهم ، وحجباً أن يجعل لهم حظاً من الربح ، فإن ذلك أدعى إلى إخلاصهم ، وتأمينهم في العمل ؛ لأن فيه بئناً للهمة وإحياء للأمل ، وبإلا مجال يكون للجميع صديقاً حميماً ، وابتاً باراً ، وأباً رحيماً .

(١٣) الاجتزاء باليسير من الربح : إن أقل الناس إلماً بالحركة التجارية يدرك أن الاكتفاء بالربح القليل أجدى على التجار والصناع من الغلو في ذلك ، وبخاصة إذا أضيف إلى الاجتزاء باليسير الائتمان فإن ذلك أدعى إلى استمرار الحركة التجارية والصناعية ، والقليل إلى القليل كثير ، وقليل دائم خير من كثير منقطع ، فالصانع الذكي والتاجر البعيد النظر لا يمنحان إلى المغالاة في الائتمان ؛ طلباً للربح الجزيل والثروة العاجلة ؛ فإما ذلك لا يأتي إلا بعكس المطلوب .

هذه نظرية بديهية ، وفكرة أولية ، ومع ذلك نرى كثيراً من الصناع والتجار يحدون عنها ، ويحدوم جشعهم إلى الإفراط في تقدير قيم سلهم ، والغلو في التمسك بارتفاع أثمان مصنوعاتهم ، ويعميهم شرهم عن هذه النظرية ، ويحول بينهم وبين إدراك معنى المزاحمة التجارية ، فيقومون في شر أعمالهم ، ويجنون على أنفسهم بقصر نظرهم .

(١٤) التعاون : إن الباحث في موضوعنا هذا لا يسه أن يهمل أو يغفل ما للتعاون فيه من فوائد جلي جلية : فإنه لا يختلف اثنان في أنه يسهل الأعمال ، ويبلغ أبعد الآمال ، بل به يتألم لا يخطر بالبال : تأمل شعاع الشمس فإما الواحدة

منه ، بل كله متفرقا — لا يكاد المرء يشعر به ، وإذا شعر فلا ضرر ، ولكنه إذا اجتمع في بلورة كبيرة كان قوة هائلة تحرق كل ما توجه إليه . وقد وصلت التجارب ببعض الألمان إلى أن يدبر بشعاع الشمس الآلات في المصانع مستعينا به عن الوقود .

وانظر قطرات المطر : فانه أكبر قطرة أقل من أن تحدث أصغر أثر على وجه البسيطة ، ولكنها إذا اجتمعت كانت سيلاً جارفاً لكل ما يعترض سبيله من أشجار وقصور وصخور ، وإن قطرات الماء المؤتلفة في البحار متخذة شكل الموج لتزعج الجوارى المنشآت في البحر كالأعلام ، وتوالى هجماتها على الشواطئ الصخرية ، فتحدث فيها أبلغ الأثر ، وتغير معالم السواحل تغيراً يبق على الدهر . وهذه شررات القطن لا تقوى على مقاومة النسيم العليل ، وإذا جمعت كانت غاية في المتانة تشدبها الرمال ، وتجرا الأقاليم .

كل ذلك وأمثاله لا حصر له جاء من تساند القوى وتعاونها ، فتعاون الضعفاء يحدث لهم قوة يدعش لها الأقوياء ، ويمكنهم من إنفاذ أمور يتعذر على أقوى الأفراد إنفاذها : فها هي ذى الشركات العظيمة التي تقوم بالمشروعات الجسيمة ، ولا يمكن تأليفها إلا بالتعاون ، وكذلك المصانع الضخمة لا تشيد إلا باجتماع رموس أموال كبيرة لا طاقة لأقوى الأفراد على القيام بها وحده مهما علت قوته ، واتسعت ثروته . وفي المصانع الآلاف من العمال يقومون بأعمال متغايرة ، ولكنها متامة ، ولا يمكن هذه الأعمال أن تتم إلا بهذا التعاون : فالأبرة مثلاً لو لا كثرة العمال الذين يتعاونونها ويتعاونون على إتمامها لاستغفلت مجهوداً كبيراً واستغرقت وقتاً طويلاً وارتفع ثمنها كثيراً عن مستوى طاقة السواد الأعظم ، ولكن بالتعاون نزل ثمنها عن مستوى قدرة أفقر مخلوق على وجه الأرض .

هذه هي الصفات العامة أو أغلب الصفات العامة التي تكون الخلق الكامل في الحرفين والصناع ، وبدي أننا في بحثنا هذه الصفات فصرنا عليها من حيث الموضوع الذي

فبحته، أما الكلام عليها، من حيث هي فليس هذا موضعه. (والله تعالى ولى التوفيق)

الصفات الخاصة بكل حرفة

إن عدد حرف العالم وفير جد وفير ، وحصرها مع الصفات الخاصة بكل منها ليس بالأمر اليسير ، بل هو عسير ثم عسير ، وعلى ذلك سنكتفى بإيضاح أمثلة منها تبين المراد ، والله تعالى يتولى السداد :

(١) التعليم : المثل الكامل فى التعليم هو ذلك المعلم الذى لا يألو جهدا فى تغذية معارفه العلمية والفنية : بكثرة الاطلاع على الكتب والمجلات ، وإدامة الاتصال بأحدث النهضة ؛ ليجمع بين القديم والحديث ، ويميز بين الطيب والخبث ، وينير فكره ، ويسير عصره .

ثم لا يدخر وسعا فى تهذيب أخلاق تلاميذه ، وتثقيف عقولهم ، وتوسيع مداركهم ، وتنمية معلوماتهم ، كذلك لا يترك فرصة تمر دون أن يفرس فيها خلقا نبیلا ، أو يحجب إليهم عملا جلیلا ، ويوزع عنايته عليهم توزيعا عادلا ويزن لكل منهم أن يكون لأخوانه مثلا كاملا .

ولا بد أن يكون قدوة حسنة لهم فى كل أحواله ، ومثالا طيبا يحوكون على منواله ، وأن يكون للجميع أبا رحيما ، وأخا كريما ، وصديقا حميما : فيعالمهم بالعطف والشفقة ، واللين والراقة والحرية والصراحة ، مستملا فى كل ذلك الحزم والحكمة : فيلين فى غير ضعف ، ويشتد فى غير عنف ، ويصارع وهو عف ، كما لا يخل عليهم بالقسوة إذا ألجأته إليها الضرورة الخافزة :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم مع تمام علمه أن هذه القسوة كالملح فى الطعام : إن وضع المرء منه يسيرا كان بالاصلاح، جذيرا وإن زاد عكس المراد .

(ب) الطب : الطبيب كالعلم فى أنه يتحتم عليه أن يمد معلوماته بالزيادة

الدائمة باستمرار اطلاعه على المجلات الطبية والكتب الفنية ، ودوام مراقبته وارتباطه بالحركة العلمية التي تتصل به ؛ لينتفع بتجارب غيره ، وقف على كل مستحدث فيه ، وليستطيع أن يؤدي واجبه في الحياة على أفضل وجه . فإذا اتسعت حصانه ، وكملت أدواته - تسمع أئين المرضى كل حين ، وأجاب استغاثة الاله انسانية في كل وقت ، وضمد جراحها عند كل طلب ، غير مميز بين غنى وفقير ، ولا بين جليل وفقير ، وغير جاعل كل هم في الثراء دون العناية بالشفاء ، فلا يضيف إلى المريض آلاما جديدة بالبدء في المساومة في الأجر والغلو في تقديره غلوا كثيرا . يحول بين المريض وبين العلاج حتى يستعصى الداء ، ولا يجدى به ذلك الدواء فتنتشر الأمراض وتعم الأوباء من جراء اشتطاط الأطباء . والواجب أن يكون الأجر على قدر طاقة للمريض ، والفقير يعالج احتسابا ، وذو العسرة ينظر إلى الميسرة .

ولانس أن للأناة والروية فضلا كبيرا في استكناء الداء ، والاهتداء إلى نافع الدواء : كما أن لابتسامة الطبيب في وجه المريض ، وحسن معاملته إياه ، وإدخاله عليه السرور - أثرا جيلا كبيرا ، ووقعا حسنا عظيما في نفسه ، يخفف كثيرا من آلامه ، ويسرع في برئه من أسقامه .

وقد قرأت أن أبا بكر الرازي - الطبيب العربي المشهور الذي مات من بضع وألف سنة - كان ينصح الأطباء بأن يذلوا ما في وسهم لادخال السرور على نفس المريض ، وإيهامه أن مرضه غير خطير ، وأن صحته جيدة ، وما إلى ذلك من كل ما يدخل الطمأنينة على نفسه ، وينزل السكينة على قلبه ، ولا شك في أن الطبيب إذا نجح في هذا الإيهام فقد استغنى عن استعمال كثير من العقاقير ؛ لأن للعقيلة تأثيرا كبيرا في الصحة . يعرف ذلك جيدا علماء النفس والباحثون في أمراضها من علماء الأخلاق .

(ج) : الدراهة : المدره الذى يصح أن يكون مثلاً حسناً هو واسع الاطلاع على القوانين السماوية والوضعية والحلقية والعادات المرعية ، والأحوال الاجتماعية والتقاليد القومية ، كما أنه فى حاجة قصوى إلى الإلمام باللغة والاطلاع على أسرارها ، ليسهل له قيادها ، وتوابع عباراتها وألفاظها ، فيستطيع أن يجيد التعبير عما فى الضمير ، وإذا كان جوهرى الصوت ، حسن الإشارة ، عذب العبارة حاضراً البدئية ، سريع الخاطر ، قوى الحجة ، واضح المحجة ، جيد التمثيل - وصل إلى الحق من أقرب سبيل ، ثم هو فى أشد الحاجة إلىقاء الضمير وطهارة النفس ، فلا يلبى إلا داعى الحق ، ولا يصنى إلا إلى نداء العدالة ، ولا يسير فى قضية إلا إذا اقتنع بما هى عليه من حق وعدل ، ثم لا يشتط بعد ذلك فى تقدير الجمل وهو أيضاً شريف لا يدافع إلا عن الشرف والشرفاء ، أمين لا يتفق مع خصوم موكله عليه ، ولا يألو جهداً فى الفحص عن القضية ، والتفتيش فيها عن الأدلة القوية .

(د) : الكتابة : خير مثال فى الكتابة هو ذلك الذى درس اللغة وفروغها درساً ميبناً وأحاط بأسرارها ودقائقها إحاطة تامة ، فاستوفى بذلك عنادها ، واستكمل أدواتها ، ثم أشربت فى قلبه وامتزجت بلحمه ودمه وعظمه ، ونال بعد ذلك من العلوم قسطاً كبيراً ، ومنح من الثقافة حظاً وفيراً ، فكان واسع الاطلاع ، طويل الباع ، غزير السادة ، واضح الجادة ، أكثر الناس لغة إيماناً ، وأقومهم لساناً ، وأوضحهم بياناً ، وأكثرهم تصرفاً وافتناناً ، وأقوم فيها برهاناً ، سريع البدئية ، بعيد الأناة ، عف اللسان ، ثابت الجنان ، هو معلم لأمة يهذب أخلاقها ، ويرقى عقولها ، ويرشدنها إلى الفضيلة ، ويرغبها فى الأعمال الجليلة ، وينير لها السبيل ، ويدلها على الإصلاح بأجلى دليل ، ويدعوها إلى ما يلى شأنها ، ويعز مكلها . وهو طبيب لأمة أيضاً يدلها على الوقاية من الأمراض النفسية والاجتماعية ، ويهديها فى الأعمال الزدية ، ويبين لها مواطن الضعف ، ومواقع

الداء واصفا لها أنجح الدواء ، وكيف تقوى على ما ينخر عظامها ، ويهددين الأمم مقامها ، وهو في ذلك خير قدوة وأحسن مثل ، ثم هو مع ذلك ملدود بارع لأتمته : يدفع عن حوزتها ، ويذب عن يعضتها ، يحمي حماه ، ويجالد عداه ، غير غافل عن إظهار الدسائس السياسية ، ولا متوان عن تنفيد الآراء الرجعية ، يناصر المظلوم ، ويقوى المهضوم ، ويدافع عن الحق ، ولا ينجش لومة لائم ، ويأخذ بيد العدل غير مبال عدل عادل ، (وإذا أُتيح له أن يصاحب السلطان يكون ذلك لأتمته نعمة لا تقمة ، ورحمة لا عذابا وناصرا للحق لا خادلا ، ومنشطا للعاملين لا مبطئا) ، ثم ينشر على أتمته الفينة بعد الفينة من القطع الأدبية الخالصة ما يربى ذوقها ويرقق شعورها ويحيي ضميرها أو يحرك همها ، ويستثير عواطفها ويستميل قلوبها إلى مواساة بائس أو مساعدة منكوب ، أو يتحفظ بما يصور فكرة سامية ، أو عاطفة نبيلة ، أو أثرا خالدا ، أو حادثة مؤثرة ، أو حالة من أحوال الشعب في عمله وراحته ، وفرحه ووترحه ، وجده وهزله أو ما إلى ذلك .

والشاعر في ذلك كله هو والنثر سيان ، بل كثيرا ما يكون الشاعر أكثر تحريكا للعواطف ، وبمنا لهمم ، وشعنا للأذهان ، واستثارة للأحزان . وفي رسالة عبد الحميد إلى الكتاب ما يغني في هذا الموضوع عن الإطناب ، وبلاحظ هنا أن الصفات الخاصة بكل حرف ما هي إلا فروع من الصفات العامة ، أو بمباراة أخرى ما هي إلا صور أخرى لها اصطفت بصفة خاصة تلائم لون الحرفة التي تضاف إليها . هذا .

ولعل ما ذكرناه من الصفات العامة في كل الحرف ، والصفات الخاصة ببعض الحرف كاف لإعطاء القارئ فكرة عن « الخلق الكامل في الحرفين والصناع » وما ينبغي أن يكونوا عليه ؛ حتى يتم لهم النجاح والاقبال ، ويكونوا أسوة لغيرهم ، ومظهرا صالحا لأمتهم ، والله تعالى أعلم .

الخلق القويم في التاجر

لا يتم للتاجر الخلق القويم إلا إذا اجتمعت فيه الخلال الآتية :
الأولى : ألا يكون محتكرا . والمحتكر من يدخر البضائع ينتظر بها غلاء

الأسعار ، وهو ظلم عام وصاحبه منموم في الشرع :

روى ابن عمر عن صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرَبَعِينَ يَوْمًا قَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ . وَقِيلَ فَكُنَّا قَتَلْنَا النَّاسَ جَمِيعًا)

وقال صلى الله عليه وسلم مرغبا في ترك الاحتكار : (مَنْ جَلَبَ طَعَامًا فَبَاعَهُ يَسْعِرَ يَوْمَهُ فَكُنَّا نَصَدِّقُ بِهِ) وعن بعض السلف أنه كان بواسط ، فجز سفينة حنطة إلى البصرة ، وكتب إلى وكيله : بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة ، ولا تؤخره إلى غد . فوافق سعة في السعر ، فقال له التاجر : لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه . فأخره جمعة فربح فيه أمثاله ، وكتب إلى صاحبه بذلك ، فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا إنا كنا قننا بربح يسير مع سلامة ديننا ، وإنك قد خالفت ، وما نحب أن نربح أضعافه ، فبذهب شيء من الدين جئت علينا جناية ، فإذا أناك كتابي هذا فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصرة ، وليتني أنجمو من إثم الاحتكار كفافا لا على ولاي .

الثانية : ألا يروج الزيف من الدراهم في أثناء النقد لأنه ظلم : قال صلى الله عليه

وسلم : (إِنْ تَأَقَّدَ دِرْهَمٌ زَيْفٍ أَشَدَّ مِنْ سَرَقَةٍ مِائَةِ دِرْهَمٍ) لأن السرقة معصية واحدة قد تمت وانقطعت ، وإنفاق الزيف بدمعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته .

وطوبى لمن إذامات مانت معه ذنوبه ، والويل لمن يموت وتبقى ذنوبه ، يعذب

بها في قبره ويسأل عنها: قال تعالى: (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ) :
 أى نكتب أيضا ما أخره من آثار أعمالهم ، كما نكتب ما قدموه . وفي
 مثله قوله تعالى: (يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) : وإن ما أخر
 آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره

الثالثة : أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، فكل ما لو عمل به شق عليه وقتل
 على قلبه ينبغى ألا يعامل غيره به ، بل ينبغى أنه يستوى عنده درهم ودرهم غيره :
 قال بعضهم : من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة
 دنانير فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ، ولم يحب لأخيه ما يحب
 لنفسه .

الرابعة : ترك الثناء على السلعة بما ليس فيها ؛ فإن وصفه لها بغير ما فيها كذب ،
 فأن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا ، وإن لم يقبل فهو كذب
 وإسقاط مروءة ؛ إذ الكذب الذى يروج قد لا يندح في ظاهر المروءة إلا أن يثنى
 على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري من غير مبالغة وإطباب .
 ولا ينبغى أن يحلف البتة ؛ فإنه إن كان كاذبا جاء باليمين الغموس وهى من الكباثر التى
 تذر الديار بلاقع ، وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه وقد أساء فيه ؛
 إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويحها بذكر اسم الله من غير ضرورة :
 وفي الخبر : ويل للتاجر من والله ، ولا والله ، ويل للصانع من غد ، وبعد غد .
 وفي الخبر : اليمين الكاذبة منقفة للسلعة ممحقة للبركة

وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ثَلَاثَةٌ
 لَا يَنْظُرُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَتْلُ مُسْتَكْبِرٍ ، وَمَنَانٌ يُعْطِيهِ ،
 وَمَنْقُفٌ سَلَعَتُهُ يَمِينُهُ) وقد روى عن يونس بن عبيد وكان خزازا أنه طلب
 منه خزل الشراء ، فأخرج غلامه سبط الخبز ، ونشره ونظر إليه ، وقال : اللهم ارزقنا

الجنة . فقال لعلامه : رده إلى موضعه . ولم يبعه ، وخاف أن يكون ذلك تعريضا
بالثناء على السلعة ، فثقل هؤلاء هم الذين انجروا في الدنيا ، ولم يضيعوا دينهم في
تجاراتهم ، بل علموا أن ربح الآخرة أولى بالطلب من ربح الدنيا .

الحامسة : أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيا وجليا ولا يكتم منها شيئا ؛ فذلك
واجب ، فإن أخفاه كان ظالما غاشا والنش حرام ، وكان تاركا للنصح في المعاملة
والنصح واجب ، ومتى أظهر أحسن وجهي السلعة وأخفى الثاني كان غاشا ، وكذلك
إذا عرض السلعة في المواضع المظلمة .

وروى في تحريم النش : (أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا
فَأَعْجَبَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَرَأَى بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ .
فَقَالَ فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ
مِنْنَا) .

ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
باع جريرا على الإسلام ذهب لينصرف ، فغذب ثوبه ، واشترط عليه النصح
لكل مسلم ، فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ، ثم خيره ،
وقال : إن شئت فخذ ، وإن شئت فترك . فقيل له : إنك إذا فعلت مثل هذا لم
ينفذ لك بيع . فقال : إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل
مسلم .

وكان واثلة بن الأسقع واقفا ، فباع رجل ناقته بثلاثمائة درهم ، وذهب المشتري
بالناقة فسمي واثلة وراءه ، وجعل يصيح به : يا هذا ، اشتريتها للحم ، أولظهر ؟
فقال : بل للظهور . فقال : إن بخفتها ثوبا قدرأيتها ، وإنها تتابع السير .. فادفدها ،
فنفصها البائع مائة درهم ، وقال ، لوائلة : رحك الله أفست على يمي . فقال :
إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم .

وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا

إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ آفَتَهُ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا تَبَيُّنُهُ)
فقد فهموا من النصح أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه ، ولم يعتقدوا أن ذلك
من الفضائل وزيادة المقامات ، بل اعتقدوه أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت
يهمهم . وهذا أمر يشق على أكثر الخلق . فلذلك يختارون العبادة والاعتزال
عن الناس لأن القيام بمقوق الله مع المحالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون ،
ولن يتيسر ذلك على العبد إلا بأن يعتقد أمرين : أحدهما : أن تليسه العيوب وتروجه
السلع لا يزيد في رزقه ، بل يحقه وينهب ببركته وما يجمعه من مفرقات التليسات
يهلكه الله دفعة واحدة :

فقد حكى أن واحدا كان له بقرة ، يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيعه ، فجاء سيل ،
فأغرق البقرة ، فقال بعض أولاده : إن تلك المياه المتفرقة التي صيبتها في اللبن اجتمعت
دفعة واحدة وأخذت البقرة !!

كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم : (الْبَيَّاعُ إِذَا صَدَقَا وَنَصَحَا بُورِكَ لَهُمَا
فِي يَمِينِهِمَا ، وَإِذَا كَتَمَا وَكَذَبَا نَزَعَتْ بَرَكَتُهُ يَمِينُهُمَا) .
وفي الحديث : (يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيعِينَ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا ، فَأَذَا تَخَاوَنَا
رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُمَا) فإذا لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة ، ومن
لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث ، ومن عرف أن
التمش الواحد قديارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدنيا وفي
الدين ، وأن عشرات المئات قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سببا لهلاك
مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ، ويراها أصلح له في بعض أحواله — عرف
معنى قولنا : إن الحياة لا تزيد في المال ، والصدقة لا تنقص فيه .

والمعنى الثاني الذي لا بد من اعتقاده لئتم له النصح ، ويتيسر عليه : أن يعلم أن
ريح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا ، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء
العمر ، وتبقى مظلما وأوزارها فكيف يستخير العاقل أن يستبدل الذي هو :

أدنى بالذى هو خير والخير كله في سلامة الدين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا تَزَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَدْفَعُ عَنِ الْخَلْقِ سُخْطَ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْزِرُوا مَنَفَعَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَى آخِرَتِهِمْ) وفي لفظ آخر : (مَا لَمْ يُبَالُوا مَا قَصَّ مِنْ دِينِهِمْ بِسَلَامَةِ دُنْيَاهُمْ ، فَأَمَّا قَمَلُوا ذَلِكَ وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبْتُمْ لَسْتُمْ بِهَا صَادِقِينَ »

وفي حديث آخر : (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيلَ وَمَا إِخْلَاصُهُ قَالَ أَنْ يُخْرِزَهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ) وقال أيضا : (مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ سَحَارِمَهُ) ومن علم أن هذه الأمور قاذحة في إيمانه وأن إيمانه رأس ماله في تجارته في الآخرة لم يضيع رأس ماله الممد لعمر لا آخر له بسبب ربح يفتن به أياما معدودة .

وعن بعض التابعين أنه قال : لودخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لى : من خير هؤلاء - لقلت - من أنصمهم لهم . فإذا قالوا : هذا - قلت : هو خيرهم . ولو قيل لى : من شرهم ؟ قلت : من أغشهم لهم فأمدا قيل : هذا - قلت : هو شرهم .

والشئ حرام في البيوع والصنائع جميعا ، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامل به غيره ما الرضاء لنفسه ، بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين صيها إن كان فيها عيب ؛ فذلك يتخلص .

السادسة : ألا يظنى في الكيل والميزان : قال الله تعالى : (وَبَلِّغْ لِلْمُطْمَئِنِّينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْزَرُوهُمْ يُخْسِرُونَ) : وذلك بأن يرجح إذا أعطى ، وينقص إذا أخذ ؛ إذ العدل الحقيقي قلما يتصور ، فليستظهر ظهور الزيادة والنقصان ؛ فإن من استقصى حقه بكماله وشك أن يتعداه . وكان بعضهم يقول : لا أشتري الويل من الله بحجة فكلن إذا

أخذ قص نصف حبة وإذا أعطى زاد حبة . وكان يقول : ويل لمن باع بحبة حبة عرّضها السموات والأرض ! وما أخسر من باع طوبى بويل ! وإنما بالقوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم يتعنّد التوبة منها ؛ إذ لا يعرف أصحاب الحبات حتى يجمعوا وتؤدى حقوقهم

وجلة القول أن كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلة ولا ينصف بمثل ما ينتصف فهو داخل تحت قوله تعالى : (وَيَلِلْ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَأُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) الآيات ؛ فإذن تحرّم ذلك في المكيّل ليس لكونه مكيلا ، بل لكونه أصرامة قصودا ترك العدل والنصفة فيه فهو جار في جميع الأعمال : فصاحب الميزان في خطر الويل ، وكل مكلف فهو صاحب موازين في أفعاله وأقواله وخطراته ، فالويل له إن عدل عن العدل ، ومال عن الاستقامة .

السابعة : أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفى منه شيئا ؛ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو أن يقدم البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريد ها ، وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيها مواطأة ؛ فهذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب :

فقد حكى عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة وله غلام بالسوم يجهز إليه السكر ؛ فكتب إليه غلامه : إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة فاشتتر السكر . قال : فاشتري سكرا كثيرا ، ولما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفا ، فانصرف إلى منزله ، وفكر ليلته ، فقال : ربحت ثلاثين ألفا وخسرت نصح رجل من المسلمين . فلما أصبح غدا إلى بائع السكر ، ودفع إليه ثلاثين ألفا ، وقال : بارك الله لك فيها . فقال : ومن أين صارت لي ؟ فقال : إني كنتك حقيقة الحال ، وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت . فقال : رحك الله ، فقد أعلمتني الآن ، وقد طيبتها لك . قال : فرجع بها إلى منزله ، وفكر وبات ساهرا ، وقال : ما نصحت ؛ فلعله استحياني ، فتر كهاى ، فبكر من الغد ، وقال : عافاك الله

خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي . فأخذ ثلاثين ألفا .
فهذه الأخبار في التجارة والحكايات تدل على أنه ليس للتاجر أن يتهنز غفلة
الجمهور ؛ فانه فعل ذلك كان ظالما تاركا للعدل والنصح لعباد الله .
الثامنة : الإحسان في المعاملة :

لا ينبغي للمتين أن يقتصرها على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان
وقد قال الله : (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ) وقال عز وجل : (إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) وقال سبحانه : (إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ) ونفى بالإحسان فعل ما ينفع به العامل وهو غير واجب عليه ،
ولكنه متمثل منه ؛ فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم ؟ وقد
ذكرناه .

وتال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور :

١ — في المعاملة : فينبغي أن لا يفتن صاحبه بما لا يتغلب به في العادة ؛ فأما أصل
المعاملة فأذن فيه لأن البيع للربح ، ولا يمكن ذلك إلا بفن ، ولكن يراعى فيه
التقريب ؛ فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته أو لشدة حاجته
وجب أن يتمتع من قبولها ، وذلك هو الإحسان ، ومتى لم يكن تلبس لم يكن
أخذ الزيادة ظلما :

يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان جعل منها قيمة كل حلة
أربعمائة ، وجعل منها قيمة كل حلة مائتين ، فذهب إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في
(الدكان) ، فجاء أعرابي ، وطلب حلة بأربعمائة ، فعرض عليه من حلل المائتين ،
فاستحسنها ، ورضيها ، فاشتراها ، ففشيها وهي على يديه ، فاستقبله يونس ، عرف
حلته ، فقال للأعرابي : بكم اشتريت ؟ فقال : بأربعمائة . فقال : لا تساوى أكثر
من مائتين . فارجع حتى تردها . فقال : هذه تساوى في بلدنا خمسمائة ، وأنا أرتضيها .
فقال له يونس : انصرف فانه النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها . ثم رده إلى

(الدكان) ، ورد عليه مائتي درهم ، وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله ، وقال له : أما استحييت ؟ أما اتقيت الله ؟ تبيع مثل الثمن وترك النصح للمسلمين !! فقال : والله ما أخذها إلا وهو راض بها . قال : أفلا رضيت له بما ترضاه لنفسك ؟ أما وإن كان في هذا إخفاء وسر وتليس فهو من باب الظلم : ففي الحديث : (غَبْنُ الْمُتَرَسِّلِ حَرَامٌ) وكان الزبير بن علقم يقول : أدركت ثمانية عشر من الصحابة ما منهم أحد يحسن أن يشتري لحما بدرهم ، فقَبْنٌ مثل هؤلاء المسترسلين ظلم وإن كان من غير تليس فهو من ترك الإحسان ، وقلنا يتم هذا إلا بنوع تليس ، وإنما الإحسان المحض ما قل عن السري السقطي أنه اشترى كُرَّ أَوْزَ بستين ديناراً وكتب في ثلاثة دنانير ربحه ، وكأنه رأى أن يبيع على العشرة نصف دينار ، ثم صار اللوز بتسعين ، فأناه الدلال ، وطلب اللوز ، فقال : خذه . قال : بكم ؟ فقال بثلاثة وستين . فقال الدلال وكان من الصالحين : قد صار اللوز بتسعين . فقال السري : قد عقدت عقداً لا أحله ، لست أبيع إلا بثلاثة وستين . فقال : وإذا عقدت بيني وبين الله ألا أغبن مسلماً فلست آخذ منك إلا بتسعين . قال : فلا الدلال اشترى منه ولا السري باعه فهذا محض الإحسان من الجانبين .

على أن من قنع بربح قليل كثرت معاملته ، واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً : كان على رضى الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدارة ، ويقول : معاشر التجار ، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا . لا تردوا قليل الربح فتحموا كثيراً . قيل لبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه : ما سبب يسارك ؟ قال : ثلاث : ما رددت ربها قط ، ولا طلب من حيوان وأخرت بيعه ، ولا بعث بنسيئة .

٢ — احتمال الغبن : والمشتري إن اشترى طعاماً من ضعيف أو شيئاً من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل ويكون به محسناً وداخلاً في قوله عليه السلام : (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَهَّلَ الْبَيْعَ سَهَّلَ الشَّرَاءَ) فأما إذا اشترى من غنى يطلب الربح زيادة على حاجته فاحتمال الغبن فيه ليس محموداً ، بل هو تضييع مال من غير

أجر ولا حمد : فقد ورد في حديث من طريق أهل البيت : (الْمُغْبُونُ فِي الشِّرَاءِ لَا مَحْمُودٌ وَلَا مَاجُورٌ) .

وكان إياهم بن معاوية بن قرة قاضي البصرة ، وكان من عقلاء التابعين - يقول : لست بخب والحب لا يخذلني . ووصف بعضهم عمر رضي الله عنه فقال : كان أكرم من أن يخدع وأقل من أن يُخدع . وكان الحسن والحسين وغيرها من خيار السلف يستقصون في الشراء ثم يبيون مع ذلك الجزيل من المال فقبل بعضهم : تستقصي في شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالي ! فقال : إن الواهب يعطي فضله ، وإن المغبون يبين عقله .

٣ — استيفاء الثمن وسائر الديون والامحسان فيه : مرة بالمساهمة وحط البعض ومرة بالإمهال والتأخير ، ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد . وكل ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ سَهْلَ الْقَضَاءِ ، سَهْلَ الْإِفْتِضَاءِ) فليغتم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم .

ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يلزم رجلاً ، فأومأ إلى صاحب الدين بيده أن ضع الشطط ففعل فقال للمدين : قم فأعطه . وكل من باع شيئاً وترك ثمنه في الحال ولم يرهق إلى طلبه فهو في معنى المقرض : روى أن الحسن البصري باع بغلة له بأربعمائة درهم فلما استوجب المال قال له المشتري : اسمح يا أبا سعيد . قال : قد أسقطت منك مائة . قال له : فأحسن يا أبا سعيد . فقال : فقال فتوهبت لك مائة أخرى . فقبض من حقه مائتي درهم ، فقيل له : يا أبا سعيد هذا نصف الثمن . فقال : هكذا يكون الإحسان وإلا فلا . وفي الخبر : خذ حقك في كفاف وعفاف ، وأيا أو غير أواف — يحاسبك الله حساباً يسيراً .

٤ — توفية الدين ، ومن الإحسان فيه حسن القضاء : وذلك بأن يمشی إلى صاحب الحق ، ولا يكلفه أن يمشی إليه يتقاضاه : فقد قال صلى الله عليه وسلم : (خَيْرُكُمْ أَوْفَىكُمْ قَضَاءً) ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ، ولو قبل

وقته ، وليسلم أجود مما شرط عليه وأحسن ، وإن عجز فلينو قضاءه متى قدر : قال صلى الله عليه وآله وسلم : (مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَتَوَرَّى قَضَاءَهُ وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلَائِكَةً يَحْفَظُونَهُ وَيَدْعُونَ لَهُ حَتَّى يَقْضِيَ) ومهما كله صاحب الحق بكلام خشن فليتحمله وليقابله باللطف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه صاحب الدين عند حلول الأجل ولم يكن قد اتفق قضاؤه ، فجعل الرجل يشدد الكلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم به أصحابه ، فقال : دعوه ؛ فاهن لصاحب الحق مقالاً . ومهما دار الكلام بين المستقرض والمقرض فالأحسن أن يكون الميل الأكثر للتوسطين إلى من عليه الدين ؛ فإن المقرض يقرض عن غنى ، والمستقرض يستقرض عن حاجة .

(٥) أن يقبل من يستقبله : فإنه لا يستقبل إلا متندم مستضر بالبيع ، ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه : قال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

(٦) أن يقتصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو عازم على ألا يطالبهم إن لم تظهر لهم ميسرة ، وبالجلة التجارة بحك الرجال وبها يمتحن دين الرجل وورعه ولذلك قيل : إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ، وأصحابه في السفر ، ومعاملوه في الأسواق - فلا تشكوا في صلاحه .

وشهد عند عمر رضي الله عنه شاهد فقال : اثنتي بمن يعرفك . فأناه برجل ، فأثني عليه خيرا ، فقال له عمر : أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه . قال : لا . فقال : كنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكلام الأخلاق . فقال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستيقن به ورع الرجل . قال : لا . قال : أظنك رأيت قائما في المسجد يهيمهم بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه

أخرى قال : نعم : فقال : اذهب ؛ فلست تعرفه ، وقال للرجل : اذهب فأتني بمن يعرفك .

ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده ، فيكون عمره ضائعا ، وصفته خاسرة ، وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا ، فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة ، بل العاقل ينبغي أن يشق على نفسه ، وشفقة على نفسه بحفظ رأس ماله ، ورأس ماله دينه وتجارته فيه : قال بعض السلف : أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل ، وأحوج شيء إليه في العاجل أحمد عاقبة في الآجل .

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصيته : إنه لا بد لك من نصيبك في الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذ : قال الله تعالى : (وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) : أي لا تنس في الدنيا نصيبك منها للآخرة ؛ فإنها مزرعة الآخرة ، وفيها تكتسب الحسنات ، وإنما تم شفقة التاجر على دينه بمراعاة خمسة أمور :

الأول : حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة ، فلينبهها الاستغفار عن السؤال وكف الطمع عن الناس استغناء بالخلال عنهم واستعانة بما يكسبه على الدين وقيامًا بكفاية العيال ؛ ليكون من جملة المجاهدين به . ولينوالنصح للمسلمين وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه ، ولينواتباع طريق العدل والاحسان في معاملته ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملا في طريق الآخرة ، فإن استفاد مالا فهو مزيد ، وإن خسر في الدنيا ربح الآخرة .

الثاني : أن يقصد القيام في صنعه أو تجارته بفرض من فروض الكفايات ؛ فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعاش وهلك أكثر الخلق . ولو

أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطت البواق وهلكوا ، وعلى هذا جبل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم : (اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ) : أى اختلافهم في الصناعات والحرف .

ومن الصناعات ما هي مهمة ، ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التمتع والترزين في الدنيا ، فليستغل في صناعة مهمة ليسكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما في الدين ، فأما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم : ومن جملة ذلك خياطة الخياط القباء من الابر يسلم للرجال ، وصياغة الصائغ مراكب الذهب أو خواتيم الذهب للرجال ؛ فكل ذلك من المعاصي والأجرة المأخوذة عليه حرام ، ويبيع الأكرهان مسكروه لأنه يوجب انتظار موت الناس وحاجتهم بغلاء السعر ، ويكره الصرف لان الاختراز فيه عن دقائق الربا عسير ؛ قلنا يسلم الصيرفي وإن احتاط ، ويكره للصيرفي وغيره كسر الصحيح والدنانير إلا عند الشك في جودته أو عند ضرورة .

واستجوا نجارة البر : قال سعيد بن مسيب : ما من نجارة أحب إلى من البر ما لم يكن فيها أيمان .

وقد كان غالب أعمال الأختيار من السلف عشر صنائع : الخز ، والنجارة ، والحمل ، والخياطة ، والحذو ، والقصارة ، وعمل الخفاف ، والحديد ، وعمل المغازل ، ومعالجة صيد البر والبحر ، والوراقة :

قال عبد الوهاب الوراق : قال لي أحمد بن حنبل : ما صنعتك ؟ قلت : الوراقة . قال : كسب طيب ، ولو كنت صانعا يدي لصنعت صنعتك ، ثم قال لي : لا تكتب إلا ما واسطة ، واستبق الحواشي وظهور الأجزاء .

وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات ، وفروض الكفريات : كفصل الموتى ودفنهم ، وكذا الأذان ، وصلاة التراويح ، وإن حكم بصحة الاستنجار عليه ، وكذا تعليم القرآن ، وتعليم علم الشرع ؛ فإن هذه

أعمال حضا أن يتجر فيها للأخرة ، وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ، ولا يستحب ذلك .

الثالث : ألا ينمى سوق الدنيا عن سوق الآخرة ، وأسواق الآخرة المساجد : قال الله تعالى : « رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ » وقال الله تعالى : « فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ »

وكان عمر رضي الله عنه يقول للتجار : اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم ، وما بئس الدنيا لكم ، وكان صالحو السلف يحملون أول النهار وآخره للأخرة والوسط للتجارة .

وفي الخبر : تلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر ، فيقول الله تعالى ، وهو أعلم بهم : كيف تركتكم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وجئناهم وهم يصلون . فيقول الله سبحانه وتعالى : أشهدكم أنني قد غفرت لهم .

والأولى لمن سمع الأذان في وسط النهار ألا يرجع على شغل ، وينزعج عن مكانه ، وبدع كل ما كان فيه ، فإيفوته من فضيلة التذكيرة الأولى مع الإمام في أول الوقت لا توازيها الدنيا بما فيها ، وقد كان السلف ينتدرون عند الأذان ويخلون الأسواق للصبيان وأهل الدمة ، وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوائث في أوقات الصلوات ، وكان ذلك مهيئة لهم : وقد جاء في تفسير قوله تعالى : (لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) - أنهم كانوا أحاديثين وخرازين ، فكان أحدهم إذا رفع المطرقة ، أوحز الأثني ، فسمع الأذان لم يخرج الأثني في المغرز ، ولم يوقع المطرقة ورعى بها ، وقام إلى الصلاة .

الرابع : ألا يقتصر على هذا ، بل يلزم ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق ويشغل بالتهليل والتسبيح ؛ فذكر الله في السوق من النافلين أفضل .

وكان ابن عمر وسالم بن عبدالله ومحمد بن واسع وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر .

وقال الحسن : ذاكر الله في السوق يحىء يوم القيامة له ضوء كضوء القمر ، وبرهان كبرهان الشمس ، ومن استغفر الله في السوق غفر الله له بمدد أهلها .
وكان عمر رضي الله عنه إذا دخل السوق قال : اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما أحاطت به السوق ، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة ، وصفتة خاسرة .

وقال أبو جعفر الفرغاني : كنا يوما عند الجنيد فجرى ذكر ناس يجلسون في المساجد ، ويتشبهون بالصوفية ، ويقصرون عما يحب عليهم من حق الجلوس ، ويعيبون من يدخل السوق ، فقال الجنيد : كم ممن هوى السوق حكه أن يدخل المسجد يأخذ بأذن بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه .

الخامس : ألا يقتصر على اجتناب الحرام ، بل يتقى مواقع الشبهات ، ومظان الريب ولا ينظر إلى الفتاوى ، بل يستفتى قلبه ، فإذا وجد فيه خرازة اجتنبه ، وإذا حمل إليه سلعة رآه أمرها سأل عنها ، حتى يعرف وإلا أكل الشبهة .

وقد حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ، فقال : من أين لكم هذا ؟ فقالوا : من الشاة . فقال : ومن أين لكم هذه الشاة ؟ ف قيل : من موضع كذا . فشرب منه ، ثم قال : إنا معاشر الأنبياء أمرنا ألا نأكل إلا طيبا ، ولا نعمل إلا صالحا .

وقال : إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أصل الشيء وأصل أصله ولم يزد ؛ لأن ما وراء ذلك يتضرر عليه (٢٩ - الخلق الكامل - ثالث)

منه ، وسنبين في كتاب الحلال والحرام موضع وجوب هذا السؤال ؛ فإنه كان عليه السلام لا يسأل عن كل ما يحمل إليه .

وإنما الواجب أن ينظر التاجر إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو ربا أو سرقة فلا يعامله ، وكذا الأجناد والظلمة لا يعاملهم البتة ، ولا يعامل أصحابهم ؛ لأنهم يسيئون بذلك على الظلم

أهل الخلق القويم كما وصفهم الامام على كرم الله وجهه

روى أن صاحبا لأمر المؤمنين على رضي الله عنه يقال له هام — كان عابدا ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، صف لي التقيين حتى كافي أنظر إليهم . فتناقل على كرم الله وجهه من جوابه ثم قال : يا هام ، اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . فلم ينع هام بهذا القول حتى عزم عليه ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

أما بعد فإن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم ضيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم ؛ لأنه لا تضره معصية من عصاب ، ولا تنفعه طاعة من أطاعه . قسم بينهم معيشتهم ، ووضعهم من الدنيا مواضعهم ، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل ، منقطعهم الصواب ، وملبسهم (١) الاقتصاد ، ومشيمهم التواضع ، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ، ووقفوا أمامهم على العلم النافع لهم ، نزلت أنفسهم منهم

(١) ملابسهم الخ : أي أنهم لا يأتون من شهواتهم إلا بقدر حاجتهم في قويم حياتهم فكان الاتفاق كتب لهم على قدر أبدانهم ، لكنهم يتوسعون في الخيرات .

في البلاء كالذي نزلت في الرخاء (١) ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب .

عظم الخلق في أنفسهم فصغر مادونه في أعينهم ، فهم والجنة كن قدرآها (٢) فهم فيها منعمون ، وهم والنار كن قدرآها فهم فيها معذبون ، قلوبهم محزونة ، وشروهم مأمونة ، وأجسادهم نحيفة (٣) ، وحاجاتهم خفيفة ، وأنفسهم عفيفة صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة ، نجارة مربحة (٤) يسرها لهم ربهم ، أرادت لهم الدنيا فلم يربدوها ، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها ،

أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلون تريلاً :

يجزئون أنفسهم ، ويستثيرون دواء دائهم (٥) ، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركعوا إليها طمعا ، وتطلعت قلوبهم إليها شوقا ، وظنوا أنها نصب أعينهم ، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصفوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم (٦) ، فهم حانون على أوساطهم ، مقترشون لجباههم

(١) نزلت الخ : أي أنهم إذا كانوا في بلاء كانوا بالأمل في الله كأنهم كانوا في رخاء لا يجزعون ولا يهنون ، وإذا كانوا في رخاء كانوا من خوف الله وحذر النعمة كأنهم في بلاء لا يبطرون ولا يتجبرون . (٢) أي هم على يقين من الجنة والنار كيقين من رآها فكأنهم في نعيم الأولى وعذاب الثانية رجاء وخوفاً . (٣) نخافة أجسادهم من الفكر في صلاح دينهم والقيام بما يجب عليهم له . (٤) يقال : أريحت انتجارة إذا أفادت ربها . (٥) استشار الساكن هيجه ، وقارى القرآن يستثير به الفكر الماسح للجل فهو دواؤه . (٦) زفير النار : صوت توقدها وشهيقها الشديد من زفيرها كأنه تردد البكاه أو نقيق الحمار : أي أنهم من كمال يقينهم بالنار يتخيلون صوته تحت جدران آذانهم فهم من شدة الخوف قد حنوا ظهورهم وسلطوا الانحناء على أوساطهم ،

وأكفهم وربكهم وأطراف أقدامهم ، يطلبون إلى الله تعالى في فلكك رقايبهم وأما النهار فخلأ علماء أبرار أقياء ، قد يراهم الخوف يرى القداح (١) ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول : قد خولطوا (٢). ولقد خالطهم أمر عظيم ، لا يرضون من أعمالهم القليل ، ولا يستكثرون الكثير ، فهم لأنفسهم متهمون ، ومن أعمالهم مشفقون (٣) إذا زُكِّيَ (٤) أحدهم خاف مما يقال له ، فيقول : أنا أعلم بنفسى من غيرى ، وربى أعلم بى من نفسى ، اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون ، واجعلنى أفضل مما يظنون ، واغفرلى ما لا يعلمون :

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين ، وحزما في لين ، وإيمانا في يقين وحرصا في علم ، وعلمًا في حلم ، وقصدا (٥) في غنى ، وخشوعا في عبادة ، وتجملًا في فاقة ، وصبرا في شدة ، وطلبًا في حلال ، ونشاطا في هدى ، ونحرًا عن طمع (٦) ، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل ، يمسى وهمه الشكر ، ويصبح وهمه الذكر ، يبيت حذرا ، ويصبح فرحا : حذرا لما حذر من الغفلة ، وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة .

إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره (٧) لم يعطها سؤالها فيما تحب ، قره عينه

وفلكك الرقاب خلاصها . (١) القداح جمع قدح وهو السهم قبل أن يراش ، وبراه : نحته : أى رقق الخوف أجسامهم كما ترقق السهام بالنحت (٢) خولط في عقله : أى مازجه خلل فيه ، والأمر العظيم الذى خالط عقولهم هو الخوف الشديد من الله . (٣) مشفقون : خائفون من التقصير فيها (٤) زُكِّيَ : مدحه أحد . (٥) قصدا : أى اقتصادا ، والتجمل التظاهر باليسر عند الفاقة (٦) التخرج عن الشيء حرجا أى إثما : أى تباعدا عن طمع . (٧) إن استصعبت : أى إذا لم تطاوعه نفسه فيما يشق عليها من الطاعة عاقبها بعلم إعطائها ما ترغبه من الشهوة .

فيما لا يزول (١) ، وزهادته فيما لا يبق .

يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل ، تراه قريبا أمله ، قليلا زلله ، خاشعا قلبه ، قاعة نفسه ، منزورا (٢) أكله ، سهلا أمره ، حريزا (٣) دينه ، ميتة شهوته ، مكظوما غيظه ، الخير منه مأمول ، والشر منه مأمون ، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين (٤) وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين ، يعفو عن ظلمه ويمطى من حرمه ، ويصل من قطعه ، يبدا بخشه (٥) ، لينا قوله ، غائبا منكزه ، حاضرا معروفا ، مقبلا خيره ، مدبرا شره .

في الزلازل وقور (٦) ، وفي السكاره صبور ، وفي الرخاء شكور ، لا يحيف على من يفيض ، ولا يائس (٧) فيمن يحب ، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه ، لا يضيع ما استحفظ ، ولا ينسى ما ذكر ، ولا ينايز بالألقاب (٨) ، ولا يضار بالجار ، ولا يشمت بالمصائب ، ولا يدخل في الباطل ، ولا يخرج من الحق .

إن صمت لم يغمه صمته ، وإن ضحك لم يعل صوته ، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له .

نفسه منه في عناء ، والناس منه في راحة ، أتعب نفسه لآخرته ، وأراح الناس من نفسه ، بعده عن تباعد عنه زهد ونزاهة ، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة ، ليس تباعده بأكبر وعظمة ، ولادنوه بمكر وخديعة .

(١) مالا يزول هو الآخرة ، ومالا يبق هو الدنيا ، (٢) منزورا : قليلا . (٣) حريزا : حصينا . (٤) أي إن كان بين الساكنين عن ذكر الله فهو ذاكر له قبله ، وإن كان بين الذاكرين بلسانهم لم يكن مقتصرًا على تحريك اللسان مع غفلة القلب . (٥) الفحش : القبيح من القول . (٦) الزلازل : الشدائد للمرعة والوقور : الذي لا يضطرب (٧) لا يائس : لا تحمله المحبة على أن يرتكب إثما لأمراء حبيبه (٨) لا يدعو غيره باللقب الذي يكرهه ويشتم منه .

قال : فصق (١) هام صفة كانت فيه ، فقال أمير المؤمنين رضى الله عنه : أما والله لقد كنت أخافها عليه ثم قال : أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها ؟ فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين (٢) ؟ فقال : ويحك ؛ إن لكل أجل وقتا لا يمدوه ، وسببا لا يتجاوزوه ، فهلا لاتمد لملها ؛ فإنما فث الشيطان على لسانك .

أهل الخلق القويم في رأى بعض المتصوفين

يقول بعض المتصوفة : ليست التقوى فى الابتعاد عن الناس ، واعتزال مخالطتهم واجتناب مشاركتهم فى شئونهم وأحوالهم ، ثم الانصراف بعد ذلك كله إلى عبادة الله تعالى والتوفر على أداء الأعمال الدينية ، والانصراف فى الأخذ برسومها ومظاهرها ؛ فإن هذا النوع من التقوى - على ما فيه من خير قليل - لا تتمثل فيه قوة الإرادة ، ولا يبين المدى الصحيح لمقدار التأثير بالوازع الدينى المتغلغل فى أعماق النفس ، ولا يكشف عن حقيقة ثباتها فى رعاية هذا الوازع وتقديرها إياه عن إخلاص وعزم ، وتدين برىء من الشوائب والعلل .

وإنما التقوى الخالصة تكون فى مخالطة الناس ومعاشرتهم والنزول إلى ميادين العمل معهم ، والإقدام على تحمل المسئوليات ؛ ومواجهة التكاليف والمشقات والتعرض لكل مامن شأنه الإغراء والفتنة والانخداع بمتع الحياة وزخارفها ، ثم السلامة بعد ذلك كله من جميع هذه المآثر ، وضبط النفس عن الشهوات المؤذية ، والحيولة بينها وبين ما يقارفه غيرها من النفوس الضالة المفتونة ، وحملها على الطريق السوى فى مجاهدة النزعات ومغالبة الهوى ، ومجانبة الرذائل ، ورياضتها على الاستمسك بالدين للدين ، وتقديس الفضيلة للفضيلة دون

(١) صق : غشى عليه (٢) فما بالك : أى لآتموت مع انطواء مسرك على هذه المواعظ البالغة .

أن يكون وراء ذلك غرض أوشبهة : من رغبة أو رهبة ، أو وعد أو وعيد يتربح حصوله دنيا أوعقى .

فهذه هي التقوى الصحيحة التي تمحمد لصاحبها ، والتي تكون في الواقع مؤسسة على رسوخ اليقين ، وقوة العقيدة ، ومضاء العزم ، وشجاعة النفس ، وفوق الإرادة ، وشفوف البصيرة .

وإذا صدقت نظرية هؤلاء المتصوفة في تكيف حالات التقوى وهي لاشك صادقة - فقد يكون أشد الأمور شبيها بهذا الضرب الأخير منها الخلق الكامل ؛ فإن صاحبه ليس ذلك الذي يأتلف بك ، ويتودد إليك ، ويدنو منك أيام ما يظنه صعود نجمك ، وبزوغ شمسك ، وخلوك من موجبات المموم والأكدار ، والذي يكثر لك من خلق الفرص والمناسبات لإحكام روابط الصداقة ، وتدعيم أواصر المحبة مادام يراك في أحوالك العادية الهادئة ؛ لأن هذا النوع من الخلق يشبه تماماً ما أشرنا إليه من التقوى الناشئة عن المزلة ، وتنادى الوقوع في المضايق والمخزورات ، وخشية الضعف أمام المفاتن والمفريات ، والتي لا تستند في جوهرها إلى أسناد قوية من كمال النفس ، وسلامة الاستعداد ، وهو نوع لا يوثق به كثيراً ، ولا يرتد في جلته إلى أصل من الأصول الخلقية التي تفذوها الفطرة ، وتعين عليها الغريزة ، وهو فوق هذا أو ذاك تعوزه التجارب الكثيرة والدلائل الوفيرة على صحة الاطمئنان إليه ، والتثبت من دوام إطراده وعلى أن الحوادث الأليمة قد محصته بصدماتها العنيفة ، فخلصته من زغل النكوص وشوائب الانتكاس ، وهذا اللون من الخلق لا يصلح في نظر الشواهد الخلقية الكثيرة القائمة على التجارب والاختيار أن يكون مأمون العاقبة ، مضمون البقاء .

وإذا فصاحب الخلق الكامل هو ذلك الذي إذا نزلت بساحتك الشدائد ثبت بجانبك ، وتحملها معك ، وصدقت لك مودته في السر والعلن ، وحفظ لك العهد

فى الغيب والحضور ، ولزم الحال التى كانت يبتكها زمان السلم والرخاء ، لا : بل هو الذى كلما زادتكم الأيام عنتا وشدة ازداد هو إخلاصا لك ومودة ، ... فلا يجابى أحدا بخيانة عهدك ، ولا يجامل إنسانا بالفض من قدرك ، ولا يعين ظالما بالتسكرك ، وكفران عشرتك ، ولا يلتمس رضاه بإظهار هجرانك ، وإخفاء الصلة بك ، ولا ينشد مسرته فى طريق إقرار ظلمه ، والسكوت على آثامه ، بل يسمو بملاقته معك إلى ما فوق مستوى الروابط العادية المألوفة ، ويضعها فى الذروة من المناعة والصون بحيث لا يتسنى لأحد أن يفكر فى المساس بمحرمتها ، أو العبث بقديسيتها .

هذا هو الخلق الكامل ... الذى يسوغ لصاحبه أن يطعم فى احترام الناس له وقتهم به ، وتعويلهم على نبلة ونزاهته فى أوقات المحن والشدائد ، وعند حلول النعم الطارئة التى يكون لها أثر كبير فى تحويل نفسيات أهل الملق والنفاق ؛ وتشجيعهم على الاستهانة بكل ما يوجه إليهم من دعوة إلى تقدير معنى الكرامة والحق ، والإنسانية والفضيلة .

وإذا كان بين الناس من تأبى عليهم طباعهم عبور هذا الطريق المستقيم ، وتريد لهم أطاعهم الزائلة على أن يكونوا دائما منغمسين فى حمأة الرذائل الخلقية الشنيعة فإن أقل ما يوجه علينا الوفاء للأخلاق الفضيلة هو أن يبيح لنا هؤلاء أن نعرف عنهم هذا النقص ، ونسجل عليهم هذا العيب ؛ ونسير فى معاملتهم على مقتضاه ، وأن يعذرونا إذا نحن أخذناهم بالقسوة على ما يكسبون والتجهم لما يترفون ، وإذا نحن لم نهم وزنا لكل ما يصنعونه من أساليب الختل والرياء ونالهم منامهم أهل له من احتقار وازدراء ، فقديما قالوا : من لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان ، ويصلح العفو من الكريم بقدر إفساده من اللئيم .

الشخصية

الشخصية (١) : كلمة واسعة المعنى غير محدودة الأطراف ، تتجلى في مجموع الخصائص التي يمتاز بها الشخص من جسمية وعقلية وخلقية سواء أكانت محدودة أم مضمومة .

وهي مناط الحب والبغض اللذين يخفى علينا سيدهما في كثير من الأحيان ؛ فقد نجد في أنفسنا أننا نحب فلانا أو نكرهه من غير أن نستطيع تبيان الأسباب التي جذبتنا إليه ، أو فرقتنا منه ، وإذا تأق لنا أن نتعرف بعضها تلمسنا وجه محبتنا إياه فقلنا : إنه كريم النفس ، راجح العقل ، سامي الخلق ، لطيف النكتة ، حاضر البديهة ، خفيف الظل . وحاولنا مسوغا لكرهتنا إياه فقلنا : إنه جبان ، قاسى القلب ، ثقيل الظل ، لا يحسن أن يسكت ، كلاما يحسن أن يتكلم ، يسمى من حيث يريد الإحسان ، ويحسن من حيث يريد الإساءة .

يبدأن هذا غير ميسور في جميع الحالات ؛ فقد نحب الشخص أو نكرهه لأول نظرة من غير أن نعرف شيئا عنه . ولا شك أن منشأ ذلك تجانس الشخصيات أو تنافرها وإلى ذلك يشير عليه السلام بقوله : « الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تَشَامُ كَمَا تَشَامُ الْخَلِيلُ مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّقَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ اخْتَلَفَ » الشخصية نوعان فطرية ومكتسبة :

تكون الشخصية فطرية في الإنسان كما تكون مكتسبة بالتربية الصحية ؛ والأولى أقوى من الثانية ، ولولم يصح اكتسابها ما كان للتربية أثر في إفضناج العقول ، وتهذيب الأخلاق ، وتكوين العظماء من الرجال ؛ ولذلك عيب على

(١) شخص الرجل ككرم شخاعة : بدن وضخم ، والشخص الجسيم والعظيم الشخص والسيد وذو الخلق العظيم ين الشخصية

بعض المربين إهمالهم تربية الشخصية في الناشئين وغلوهم في النظام المدرسي غلوا يمت في نفوسهم موهبة الشخصية الفطرية ، ويطمس آثارها ؛ ولذا أصبح الأطفال يحاكون غيرهم في التفكير والقول والفعل ، وأصبحت المدارس قوالب يصب فيها الطفل صبا ، فيخرج صورة لغيره ، لا أثر للشخصية فيها .

والنظام على حسن أثره ووفرة الرغبة فيه قدضل المربون طريقه ، وسلكوا إليه غير سبيله . وخير وسائله ما ليس فيه إضرار بمواهب الطفل العقلية ، والجسمية ، والخلقية : ذلك بأن يكون بين المعلم وتلاميذه صلة روحية منشؤها شعور التليذ بحبة معلمه له ، وعطفه عليه ، ورغبته في إفادته ، وعنايته بتسهيل درسه . وغير هذا مما يقرب بينه ، وبين تلميذه .

اختلاف الشخصية:

الشخصية عامة في سائر الطبقات ؛ فتكون في الأغنياء والفقراء وفي الرجال والنساء وفي اليد وفي الحضر ، وتختلف في قوتها وفي نوعها باختلاف الأشخاص ، فتكون ظاهرة في بعضهم خفية في الآخرين ، وكانتكون في الأفراد تكون في الأمم ، وتختلف فيها اختلافها في الأشخاص : فالشخصية الانجليزية غير الشخصية الفرنسية ، وهما تباينان الشخصية الألمانية ؛ إذ الأولى تتمثل في الثقة بالنفس ، واحترام الحرية الشخصية ، والثبات ، والصبر والعمل في غير قول ، وفي الفرنسيين تغلب العاطفة على التفكير ، ويشد الميل إلى الظهور ، والأناقة ، وفي الألمان يتغلب الروح العسكري على ما عداه .

الصفات التي تكون الشخصية القوية :

يكون المرء ذا شخصية قوية إذا اجتمعت فيه صفات هي : الجاذبية ، والذكاء ، والمشاركة الوجدانية ، والشجاعة ، والحكمة ، والتواؤل ، والتواضع ، وحسن الخلق ، وقوة اليان ، والثقة بالنفس ، واعتدال المزاج . ولتتكلم على كل صفة من هذه الصفات بما يحلو حقيقتها :

الجاهلية :

هي أقوى العناصر المكونة للشخصية القوية ، والالانسان يستطيع أن يجتنب إليه الناس إذارزق الأدب ، وضبط النفس ، وضوءة المنطق ، وسرعة الخاطر ، وحضور البديهة ، وكرم اليد ، وحب الخير للناس ، وكف الأذى عنهم . وإن في حسن المعاملة ولين الجانب ما يكفل للالانسان بلوغ الغاية فيما يريد .

الذكاء :

ومن العناصر المكونة للشخصية القوية الذكاء :

وهو توفد الذهن ، وسرعة الخاطر ، وصفاء القرينة ، ومن الناس من يكون غزير المادة ، واسع الاطلاع ، جم المعرفة ، ولكن تعوزه البديهة المواتية ، فلا يستطيع أن يجمع خصمه ، ويظهر عليه ، وقد تكون المرأة قسيمة أنيقة ، ولكنها غبية ، فيذهب غباؤها بقسامتها ، وحسنها وأناقتها .

وتبدوالشخصية الذكية في القول والعمل ، وفي المنطق القويم ، والرأى الحصيف . وكثير من الناس أدر كوا بذكائهم ما عجز عنه غيرهم من أوتوا حظا وافرا من الثقافة والعلم : ومن هؤلاء معاوية بن أبي سفيان ، وأبو مسلم الخراساني ، ومحمد علي باشا ، وإبراهيم لتكولن الذي نهض بأمر يكا ، وأحلها ذروة المجد بذكائه وحذقه .

وللذكاء أثر كبير في كمال الخلق وحسن السبر ؛ فقد أثبت الالاحصاء في ثلثمائة السنة الفارطة أن أكرم حكام أوروبا خلقا كان أكثرهم ذكاء

المشاركة الوجدانية :

وما يكون الشخصية القوية المشاركة الوجدانية : وهي أن يشارك الالانسان الناس في مسرائهم وأحزانهم ، ويتأثر بما يتأثرون به من خير وشر ، فيواسي فقيرهم ، ويخضو على ضعيفهم ، وإن كان أساهم منزلة ، وأعلامهم قدرا ؛ فانه بهذا يسترقيهم ، ويمتلك قلوبهم .

والمشاركة الوجدانية تعين الزهيس على تنفيذ رغباته من غير أن يأخذ الناس

بالشدة ، ويقرهم بسلطانه . ولا يلجأ إلى القوة من الرؤساء إلا الضعيف البغيض ، وأمثال هؤلاء تجدهم مولعين بالوقوف على عيوب الناس وإفشاها وإخفاء حسناتهم رغبة في الابداء ، وحبا في الانتقام .

ومن المشاركة الوجدانية أن يخلص المعلم لتلاميذه ، وينذل عنايته في إفادتهم وإصلاحهم ؛ فإنهم إذا أحسوا ذلك منه وفوا له ، وأحلوه سويداء قلوبهم . وهي ضرورة للقادة والزعماء ؛ ليكون قولهم مسموعا ، ورأيهم مطاعا .

الشجاعة :

ومن أهم عناصر الشخصية القوية الشجاعة : وهي صفة في الإنسان يستطيع بها ضبط نفسه وقت الخطر الذي يهدده ، وإن أجدر الناس بالفوز أصبرهم على الشدائد ، وأقدرهم على احتمال الآلام . وهي فضيلة في سائر الناس ، وتتوقف على مقدار ما فيهم من القوة الجسمية والخلقية .

وقد أضعفت المدنية قوة الشجاعة في الناس ، ولكنهم فطنوا لذلك ، فأخذوا يتعهدون الأطفال منذ نعومة أظفارهم بفروس الشجاعة فيهم ، وذلك بتمويدهم الصبر ، وضبط النفس ، واحتمال الآلام .

وأهم مظاهر الشجاعة ضبط النفس ، فيجب أن نكون في حالتنا الطبيعية حين نحاضر ، وحين تناظر ، وحين نقف لبدء رأي ، أو الدفاع عن عقيدة ، فانه إذا أدرك الإنسان الخور في مثل هذه الحال ، وفقد الثقة بنفسه فقد يضيع على نفسه فرصة من فرص الحياة قد لا تسنح له مرة أخرى . على أن كثيرا من المخاوف التي تساورنا في هذه المواقف لا يكون لها نصيب من الصحة .

وتكثر هذه المخاوف وتعظم لدى الشخصيات الضعيفة ، أما الشخصيات القوية فانه تبسم للشدائد ، ولا تلين قناتها المخطوب .

ومن مظاهرها أيضا التغلب على الصعاب التي تفرضا في الحياة ، والاقدام على إصلاح ما نراه من خطأ في الآراء والمعتقدات والعادات ، وقول الحق وإن

بالنا من وراء ذلك شر؛ إذ في هذا خسرنا ، وشرفٌ ، وعزةٌ نفس . ولنضع نصب أعيننا حين نجيب عما سأل عنه قول سيدنا عمر : لأن يضعنى الصدق وقلما يفعل — خيرٌ من أن يرفعنى الكذب ، وقلما يفعل .
الحكمة :

وهي صفة أساسية في تكوين الشخصية الفذة وينطوى تحتها الحزم : وهي وضع الأمور في مواضعها ، وقدرها حقها ، ومن الحكمة أن يكون المرء سديداً لأرى ، بعيد النظر ، مؤثراً للحق ، عادلاً ، بعيداً عن الهوى وميل النفس ، محباً لغيره ما يجب لنفسه ، يفعل ما يجب أن يفعل ، ويترك ما يجب أن يترك ، ومن الحكمة أيضاً بذل الجهد في إرضاء الناس من غير أن تبتذل كرامتنا ، أو تنقص من أقدارنا في نظرهم .
ويُفسد الحكمة ويشوه جمالها الفخر ، والتكبر ، والحقد ، والغيرة ، والنفس ؛ فإمن المتصف بواحدة من هذه الصفات تنفر منه الناس ، ويتفرقون عنه .

التناؤل :

تعتبر عادة التناؤل من مقومات الشخصية : وهو النظر إلى الأشياء في نور الأمل ، لافي ظلام اليأس ، والقنوط . وينشأ التناؤل في الشخص عن نشاطه وقوته العقلية والعصبية ، وينشأ التشاؤم عن ضعف النشاط وضعف القوتين العقلية والعصبية .

والتناؤل يوقظ العقل ، ويدعو إلى العمل ويبعث على الإقدام . والتشاؤم منبع الخمول ، وداعية الكسل ، وسبب الحيرة وجالب الشقاء .
ومن عادة المتفائل أن يتجه إلى المستقبل ، ولا يحفل بالماضي ، وأن يعمل عمله ، ويترك النتيجة تجري بها المقادير .

التواضع :

ومن العناصر المكونة للشخصية البارزة التواضع : وهو أن يكون لدى الشخص استعداد به يقدر نفسه ومنزلته تقديراً صحيحاً ينبىء عن معرفة وخبرة من غير أن يتظاهر بما ليس فيه . وهو صفة محدودة جذابة . والمتصف بها محبوب لأنه لم يفش الناس ، ولم يخدعهم بالانصاف بما ليس من صفاته ، أما الذى يدعى ما ليس له من علم أو مال أو قوة فإن شواهد الأحوال تكذبه ، وحينئذ يحقره الناس ، وينفرون منه . وخير للإنسان ، إذا كان فيه ما يدعو إلى الفخر — أن يدع ذلك للأيام ، فهو كفيلة بأظهار فضله ، وإذاعة معاملته .

جمال الخلق :

لجمال الخلق وحسن المظهر أثر كبير في شخصية الإنسان ، فالصحيح البدن ، المعتدل القوام المشرق الطلعة — لا يحتاج في إبراز شخصيته والتأثير في غيره إلى مثل ما يحتاج إليه القمى المشوه الخلق ؛ لذا ترى ذا الجمال يسير على طبيعته في معاملة الناس من غير أن يلتمس شيئاً خارجاً عن ذاته يكمل به نفسه لأنه يشعر بأنه كامل .

أما الثانى فإنه يتحسس الأشياء الخارجة عن ذاته ، ويلتمس منها ما يعوض به ما فاته من كمال الخلقة ، فيدعى العلم تارة ، وتارة يفخر بحسبه ونسبه ، وقد يلجأ فى ذلك إلى وسائل ممقوتة ، كالللق والوشاية ، وقد يحصل همه التجميل بالثياب ، فيتكلف لها ، وقد يتلطف فى الحديث ، ويحاكي الناس ، ويتندر ليعوز رضاهم .

وهذه سجية الإنسان وفطرته حين يشعر بنقص خلقة ، فتراه يسعى لأن يكمل هذا النقص من الناحية الخلقية أو العقلية ، فيدرك ذلك فى الكثير الغالب متى صرف له همه : فسقراط شيخ الفلاسفة كان دميماً ، والملاحظ كان قبيح

الهيئة .

قوة البيان :

إن في قوة البيان ، وطلاقة اللسان ، وحنووية النطق ، والقسوة على التأثير في السامعين — ما يكسب الإنسان شخصية ممتازة ، ويجعل له منزلة في الناس ، وليست طلاقة اللسان في الثروة ، والتماس الغريب من الألفاظ ، وفضل القول على العمل ؛ وإنما تكون بإجادة التعبير عما في النفس من غير تهيب ، ولا وجل بحيث يكون الكلام عذبا سهلا ، لنا ، والمعنى واضحا مؤثرا في النفس مقبولا ، ولقد أكتبت قوة البيان والبراعة في الخطابة كثيرا من الناس شهرة ومنزلة رفيعة نذكر منهم سيدنا عليا ، وزيدا ، وسعدا ، ومحمد عبده .

الثقة بالنفس والاعتماد عليها :

ما يقوى الشخصية في الإنسان ثقته بنفسه واعتماده عليها في التغلب على مصاعب الحياة واقتحام أخطارها ، ولكن يشاهد في الناس الميل إلى التواكل ، وسببه أن غريزة الاجتماع متأصلة فيهم ؛ إذ أنهم اعتادوا منذ خلقوا أن يعيشوا جماعات ، ويفكروا جماعات ، ولكن من الواجب علينا لأطفالنا أن نعودهم الاعتماد على النفس حتى يعيشوا مستقلين .

وليس المراد من هذا حملهم على اعتزال العالم بما فيه ؛ فإن هذا يضرهم أكثر مما ينفعهم ، وإنما المراد تمويدهم الاستقلال الشخصي في القيام بأعباء الحياة ، وألا يعتمدوا على غيرهم في كل شيء . وبهذا يؤدون واجبهم لأنفسهم والمجتمع .

والاعتماد على النفس إنما يكون بعد الثقة وإتقان العمل والتثبت منه ، فإذا صمدت الثقة بالنفس ، أو إتهان العمل ، أو التثبت منه — فالاعتماد على النفس حينئذ ضرب من العبث الذي لا يعود على صاحبه بفائدة .

ولا يتوهم متوهم أن المستقل برأيه مخطئ دائما ؛ فهو يصيب ويخطئ كثيره ،

وقد يسبق في آرائه وتفكيره المجتمع الذي يعيش فيه بسنوات : كل هو الشأن في كثير من المصلحين الذين ينكر الناس عليهم آراءهم ، ولا يدركون صحتها إلا بعد موتهم .
الزواج :

من العناصر المكونة للشخصية الزواج ، والناس يختلفون في أمزجتهم اختلافهم في شخصيتهم : فهذا سريع التأثير ، وذاك بليد ، وهذا غضوب ، وذاك حلیم ، وهذا من طبعه التفاؤل ، وذاك من خليفته التشاؤم .
ويضاف إلى الصفات السابقة خلال لها أثر بالغ في تقوية الشخصية وهي ما يلي :

الصراحة :

وهي إظهار الشخص ما تنطوي عليه نفسه من غير تحريف فيه ولا مواربة في شيء منه بحيث تكون أفكاره واضحة جلية ، وبحيث توافق أفعاله أقواله ، فإذا نكلم فمن عقيدة ، وحسن تفكير ، وتقدير للعواقب .

حمل المسؤولية :

وينشأ عن الثقة بالنفس وجراحة القلب ، أما الفرار من المسؤولية مع القدرة على إحتمالها ، والكفاية فيها - فهو دليل ضعف الذاتية ، وخور العزيمة .
وبمقدار ما في المرء من ميل إلى حمل المسؤولية ، والتعرض للأخطار - يكون حب الناس له والتفافهم حوله .

الصبر :

وهو فضيلة محدودة يمكن العقل من تأدية وظيفته في هدوء وثبات ، وتفقه من الاضطراب في وقت الشدائد واقتحام الأخطار ، وتبعده عن الطيش والانفعال وإحكام نفسه فيما لا يستطيعه من غير تفكير في العواقب ، ولا تقدير للنتائج .

المتابعة :

١٠ وهي ضرورة لمن يريد النجاح في عمله ، والمتابعة والإرادة القوية من أهم صفات الشخصية العظيمة .

الإخلاص :

وهو روح الشخصية ، وأهم مظاهر الصدق في القول والعمل ، والبعد عن الرياء والنفاق ، وبه تتجلى حقيقة العقل الإنساني سافرة ، لا يمحجها رياء ولا نفاق ، فإذا انتفى الإخلاص حاول العقل أن يستر نفسه ، فيشوه الحقائق ، أو يبدلها تبديلاً ، فيجعل الحق منها باطلاً ، والباطل حقاً .
وإذا فقد الإنسان الإخلاص قلت قيمته بغيره ، لأنه يعتقد في الناس ما يحسنه في نفسه .

الحماسة :

وهي نوع من الشجاعة يصحبه شعور قوى بالأقدام ، وهي محدودة ماصحبتها التفكير ، فإذا خلت من التفكير كانت تهورا وأداة تدمير وتخريب .
وليس يكفي لنجاح الإنسان في الحياة ذكاؤه ومهارته وعلمه بصواب الأمر الذي يأخذ فيه ، بل لابد أن يصحب جميع ذلك الحماسة ، وما قائمة الأفكار الصادقة إذا لم تؤيدها الشجاعة ؟ فكثيراً ما نثق بفائدة الشيء ، ولا ننجس أنفسنا القوة الحافزة إلى الأقدام عليه .

ويمكن تعويد الأطفال الحماسة منذ طفولتهم بتعويدهم الاعتماد على النفس ، والإقدام في حذر من غير تهيب ولا تواركل .

وليست الحماسة من لوازم الجذالة والفتوة ؛ فلهيوخ نصيب منها ، وكشيخ فيه حماسة الشباب ، وشاب فيه ضعف الشيوخ !!

قوة الإحساس :

وبعض هذه القوة مكتسب بالوراثة ، وبعضها يصيبه الإنسان بالتربية والممارسة والتهذيب .

وإذا صدق الإحساس في الإنسان ، وكان ذكي الفؤاد حسن التقدير للأمور ، والحكم على الأشياء - استطاع أن ينتهز الفرصة عند منوحها ، وينتفع بها ؛ فالفرص تمر بنا كثيرا ولا نحسها لضعف هذه الصفة فينا ، وإذا أحسناها فقد بدعناها غفلت ، ثم تندم على فواتها حيث لا ينفع الندم .

وإذا مدحنا في الإنسان قوة إحساسه فإننا لا نمدح فيه شدة إحساسه بحيث يتأثر لأتفه الأسباب ، ويحتاج لأحق الأمور ، بل يجب أن يكون الإحساس محدودا ؛ حتى يتمكن من ضبط نفسه ، وكمكان شعوره .

وما يقوى الإحساس في الإنسان يقظة عقله وقوة دينه وخلقه ، واتصائه بالمتجمع الذي يحيط به اتصالا وثيقا ، وحسن ذوقه ، وتقديره لجمال الأشياء .

وجها الشخصية

للشخصية وجهان : على وفكري ؛ لأن لكل شخصية وجهتين : إحداها عملية ، والأخرى نظرية فكرية . والشخص قد تقلب عليه إحدى هاتين الشخصيتين بما لميوله ، فيصطبغ بصبغتها ، والشخصية العملية أكثر وضوحا ، وأبين أثرا من الشخصية الفكرية .

وتتمثل الشخصية العملية في المصاحين ، ومن قاموا بأعمال مجيدة عادت على الامة انسانية بالتقدم والرفاهية .

وتتمثل الفكرية في الشعراء والفلاسفة ، ودؤلاء وإن كان أثرهم في الماديات قليل الظهور - لهم على العالم فضل لا يمحى ؛ إذ أن كل عمل لابد أن يسبقه تفكير ، فدؤلاء يفكرون ، وأولئك ينفذون ويعملون

ولابد في الشخصية العملية من العلم بالعمل الذي يتصدى له صاحبها ثم الرغبة في نجاحه ، ولابد أن تصحبها قوة العزيمة ، والتنفيذ ؛ فكثير من الناس قد جمع بين الخبرة ، والذكاء ، والرغبة في النجاح ، ولكن لم تتوافر فيهم قوة العزيمة ، فلم ينجحوا ؛ لأنهم كسالى مترددون ، فتلفت الفرص من أيديهم بترددهم : إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأى أن تترددا ولتقوية الشخصية العملية وسائل :

منها تعيين الغرض الذي يعمل الإنسان لتحقيقه ، ومعرفة الطرق الموصلة إليه ، وسلوكها من غير تردد .

ومنها الرغبة في العمل : وهي تلك القوة الروحية التي تدفع صاحبها إلى إنجازها ؛ إذ أن الرغبة في العمل ترفع من شأنه ، وتبعث في الإنسان روح الابداء والنشاط ، وتثير فيه الإرادة الضرورية التي تصل به إلى غايته .

ومنها الشعور بالواجب ؛ حتى يؤدي على أكل وجه من غير نظر إلى الجزاء ، ولكن إجابة لداعى الضمير . وإنا إذا تتبعنا تاريخ عظماء الرجال وجدنا أكثرهم ممن كانوا يفعلون الواجب إرضاء لضمائرهم .

ومنها قوة الوازع الدينى ؛ فإن للدين تأثيرا ظاهرا في حياة الإنسان ؛ إذ هو الذى يهديه سبيل الرشاد ، ويحبب إليه فعل الواجب .

الشخصية الفكرية ، وتسمى الخلقية أيضا :

تمتاز الشخصية الفكرية من العملية بأن الثانية تصرف صاحبها إلى مزاولة الأعمال العظيمة ، والثانية تصرفه إلى تقوية روحه وخلقه .

وإن ماتراه الآن من مدينة وحضارة ورق أثر تلك الشخصيات القوية التي فكرت ، وتمحلت . ومن الخطأ أن يظن بعض الناس أن الشعر أو الفلسفة ، وسائر الفنون الجميلة — لا أثر لها في الأعمال العظيمة التي قامت عليها مدينة هذا العالم ؛ إذ أنها تبعث في العامل الشيطانية القوة ، وتهديه إلى

المثل الأعلى ، فيتعلق به ، يأخذ في تحقيقه .

ولا بد لصاحب الشخصية الفكرية من الاتصاف بالهدوء العقلي ، وهو : إما أن يكون ناشئا عن طبيعة الشخص وجيلته ، وإما أن يكون مكتسبا بالتربية والتهديب وضبط النفس ؛ وأكثر ما يزعج العقل ويسبب له الاضطراب الخوف الذى قد ينشأ عن غيرة أوحقد ، أو تعلق بالمستحيل ، أو عن رغبات لا تتسع لها طاقة الإنسان .

ولا بد لمن الاتصاف بالرضا بالحياة مع العمل : ومعنى هذا أن يكون الرضا مصحوبا بالسعى والجد والقناعة بما يدخل في حيز الإمكان .

أما طلب المحال والتعلق به فتقص خلقى ناشئ من عدم ضبط النفس : كما أن القناعة المحمودة ماصحبا للعمل والثابرة — كانت سبيلا إلى السعادة ، والحياة المادية المفعمة بالثقة والأمل .

وإن الجشع المؤدى إلى القلق ، واضطراب الفكر — يعد صاحبه عن غرضه ، ولا يهود منه بهير الحسرة والندم

ومما يجب أن يتصف به صاحب الشخصية الفكرية — غير ما تقدم — البشاشة وتنشأ من ضبط النفس ، واعتدال الصحة ، والنجاح في الحياة ، وسلامة الأعصاب

ومن مظاهرها في الإنسان التغلب على العاطفة ، والالتقياد لحكم العقل ومشاركة الناس في سراتهم ، وإن كان في يؤس

ضعف الشخصية

قد عرفت فيما سبق أسباب قوة الشخصية ، وسنقفك على الأسباب التى بها تضعف الشخصية وتضمحل :

فن تلك الأسباب انكسال الشخص على غيره ، وتقليده له في أقواله وحر كاته

وسكناته وتفكيره ، فيكون صورة له لا تباينه إلا في المظهر الجسماني .

ومنها الاتقياد للعادات وما تواضع عليه الناس في الأقوال والأفعال من غير نظر فيها ولا تفرقة بين صحيحها وفاسدها وضارّها ونافعها ، وهذا مما يقطع الاله نسان عن الاتصال بما يتجدد من الآراء والأفكار ، ويحول بينه وبين متابعتها فيصبح عبدا لغيره فيما يقول ويرى .

ولسنا بهذا نطلب الخروج على مألوف العادات وما تواضع عليه الناس ، ولكننا نطلب أن يكون للإنسان رأى فيها ، فيأخذ بالصالح منها ، ويترك الفاسد .

أما العادات والتقاليد المستمدة من الدين فيجب علينا احترامها ، والعمل بها ؛ لأنها حسنة كلها ، وموافقة للعقل ، وما غابت حكمته عنانها فسيبه قصور أفكارنا ، وضعف إدراكنا .

ومنها تصديق كل ما يقرأ في الكتب ، والأخذ بأراء الكاتبين من غير بحث فيها ، ولا تدقيق .

والواجب على الاله نسان أن يقرأ كثيرا ، ويبحث فيما يقرأ كثيرا ، فيأخذ ما يراه نافعا ، ويترك ما يراه ضارا .

أما التصديق بكل ما يكتب ، والأخذ بكل ما يقرأ — فعاقبته أن يصاب الاله نسان بكسل عقلي وخود فكري ، ولولا تدبر كل واحد منا ما يقرأ أو يكتب لكانت له شخصية مستقلة في التفكير .

ومنها خضوعه لميوله ، وعجزه عن ضبطها ، وكبح جماحها ، ومن كان كذلك تراه يحتاج لأقل الأسباب ، كما تراه يشرع في العمل ، ثم يرضخ منه ، فيتركها إلى عمل آخر ، وتراه ينقض اليوم ما أبرمه بالأمس . ومثل هذا في حاجة شديدة إلى تهذيب ميوله ، وضبط أفعالاته .

اضطراب الشخصية واقسامها :

يعتبر الإنسان وحدة غير قابلة للتجزؤ ، ولكن ميوله المختلفة الكلمة فيه لا تتحد دائماً ، فتكون شخصية واحدة في كثير من الأحيان ، بل قد يمرض بعضها بعضاً فيختلف سلوك الإنسان باختلاف الأحوال المحيطة به ، وبهذا تعدد الشخصية فيه ، وتسير في غير طريق واحد ، فيكون للإنسان شخصيتان أو شخصيات :

وهؤلاء كثير من تربى لهم شخصية في عملهم تخالف شخصيتهم في بيوتهم : فينأى عن أحدهم في عمله قاسياً على مرءوسيه ، إذ يرى في بيته رجلاً على أهله وأولاده ، يعاملهم بالحنف ، ويتودد إليهم .

وقد يمرض الشخصية في الإنسان فتتعدد إذا اضطربت أعصابه ، وضعف عقله ، وصار لا يستطيع التفكير باتزان ، وحينئذ تتغير مظاهر جسمه ، وتضعف قوة إحساسه ، فيظهر في خبر حالته الطبيعية ويبدو شعوره في صور متباينة ، فيبدى من الآراء ما يخالف آراءه التي عرفت عنه من قبل ، وهو في حالته المعتادة ، وقد يفكر في أشياء لا وجود لها ، وقد يتكلم بأمور بعيدة عن العقل ، فيعتقد أن له جسمين ، وأنهما ينأمان في سريرين مختلفين ، والحقيقة أن جسمه الواحد يحتوى شخصيتين أو أكثر .

وفي حالة الذهول ، والنوبات العصبية — يشعر بعض المرضى أنهم فقدوا بعض أعضائهم : فهذا يشعر بأن أسنانه قد تساقطت ، وذلك يشعر أن ساقه بترت وآخر يحس أن جسمه من زجاج أو خشب ، وقد يشعر أنه عترة زمانه قوة وبأساً أو يقصر في دولته وملكه فيتخذ له صولجاناً وتاجاً وخداماً وحشماً ينفذ فيه أمره ، ويصرفهم بحسب مشيئته .

ومنهم من يشعر بأنه أكثر الناس علماً ، وأفصحهم لساناً ، وأقواماً بياناً ، فيهذى بكلمات لا انساق لها ، ولا ارتباط بين معانيها إلى غير هذا من ضروب الاحساس

المتخلفة الناشئة عن اضطراب الشخصية وتمدها .

وين أيدنا كثير من الأمثلة تثبت بجلاء اقسام الشخصية وتمدها في أحوال الاضطرابات العصبية وذهول الفكر هذا .

وقد عنى علماء النفس بوضع ضوابط لها وتحديد أنواعها وتشخيص مبلغ شذوذها ، ثم ردوا هذه الضوابط إلى اثنين يتجلى أحدهما في الشخصية المتفائلة وآخرها في الشخصية المتطيرة : أما صاحب الشخصية الأولى فيتميز بما يأتي :

- ١ - يفكر دائما في النواحي السارة من الحياة
- ٢ - يثق بالناس ثقة كبيرة
- ٣ - يحب أن يشغل وحوله جماعة من الناس
- ٤ - يتمتع بالمجتمعات لجرد وجوده مع الجماعة
- ٥ - يقبل المقترحات بدلا من أن يفكر فيها
- ٦ - يمل العمل المتعب
- ٧ - قلما يحلل أفكاره ودوافعه
- ٨ - يحب أن يشاهده الناس وهو يعمل ما يحسنه
- ٩ - يشجعه مديح الناس على العمل
- ١٠ - يميل إلى الأمور المبهجة غير المادية
- ١١ - يرأس المجتمعات
- ١٢ - يخاطب الجماهير
- ١٣ - يعمل بسرعة بدلا من الإبطاء والتدقيق
- ١٤ - يستطيع أن يعبر عن مشاعره كالخزن والفرح والغضب
- ١٥ - لا يهتم بالتفاصيل قدر اهتمامه بجوهر الموضوع
- ١٦ - يخاطب الناس بحرية ولو خالفوه في الرأي
- ١٧ - ينفذ مقترحات الناس ولا يقف للتفكير فيها

- ١٨ - يتلذذ بموضوع القصة أو الأدب أكثر من أسلوبها
- ١٩ - يتصرف بوحى الساعة
- ٢٠ - يكره التفكير فى الأمور الخاصة به
- ٢١ - يتنقل بسرعة من عمل إلى آخر
- ٢٢ - ييوح بأمراره للناس
- ٢٣ - يدمس شخصيات الناس أكثر مما يدمس نفسه
- ٢٤ - يغير رأيه بسهولة ولو بعد تكويته
- ٢٥ - يشترك اشتراكاً فعلياً فيما يدور حوله من مناقشات
- ٢٦ - لا يحب أن ينفرد بنفسه كثيراً
- ٢٧ - لا يكون دائماً هادئاً
- ٢٨ - لا يفكر فيما سيفعله فى عدة أعوام مقبلة
- ٢٩ - لا ينفرد من المجتمعات
- ٣٠ - لا يستمر فى عمل واحد طول الوقت
- ٣١ - لا يفكر كثيراً قبل أن يصمم على أمر
- ٣٢ - لا يميل إلى أنواع التسلية الهادئة
- ٣٣ - لا يكره مراقبة الناس له وهو يعمل
- ٣٤ - لا يستسلم لأحلام النهار والتخيلات
- ٣٥ - لا ينسى نفسه ، فلا يخرج عن حده وقت الغضب
- ٣٦ - يفكر كثيراً فى الأمور الخاصة به
- ٣٧ - لا ينفذ الأشياء التى يعلم بها أو تخيلها
- ٣٨ - لا يميل إلى تقليد الكتاب الاجتماعيين ، ويقتبس منهم فى خطابه
- ٣٩ - لا يعطيل التفكير كثيراً
- ٤٠ - لا يتحفظ فى مقابلة الناس

- ٤١ - لا يميل إلى الأحاجي والفواير والأمور المعقدة التفكير
- ٤٢ - لا يفضل الأمور النظرية على العملية
- ٤٣ - لا يعني بتلوين يومياته في مذكر
- ٣٤ - لا يلزم الصمت في المجتمع
- ٤٥ - لا يفكر في عمله قبل أن يبدأ
- ٤٦ - يفضل أن يواجه المتاعب بدلًا من تجنبها
- ٤٧ - لا يصدق الإشاعات
- ٤٨ - يثق بالناس قبل أن يعرفهم معرفة صحيحة
- ٤٩ - لا يميل إلى قضاء أجازاته في الأماكن الهادئة
- ٥٠ - يميل إلى الاتفاق أكثر من الادخار
- انظر هذه الوجوه وتأمل ما ينطبق منها عليك ومالا ينطبق ، ونحر السداد في حركك ، وحذار أن تخذلك نفسك ، فإكان فيك منها فأعطه درجة واحدة موجبة أي « + ١ » ، ومالم يكن فأعطه درجة سالبة أي « - ١ » ، ثم اجمع هذه الدرجات جمعا جبريا فتجبرك نتيجة الجمع بشخصيتك ودرجة قربك من التفاضل ، فكلما قربت منه بعدت من التشاؤم :
- فإن كانت درجاتك كلها (+) فأنت المتفائل بعينه .
- وإن كانت (-) كنت المتشاؤم بعينه
- وإن كانت درجاتك (صفرا) كنت أنت إنسانا بينين .
- « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفْئَالًا لِّبَصِيرَةٍ »
- وصلى الله على سيدنا محمد هداية العالمين وخاتم النبيين
- تم الجزء الثالث ويليهِ بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع وأوله « الفضيلة »
- ملاحظة : تقدم موضوع : « وجهة المتأخرين من علماء الغرب ص ٣٦٧ » - عن مكانه المناسب ، والصواب أن يكون قبل « نهج الخلق القويم » مباشرة

تقاريط الجزء الثانى

من كتاب الخلق الكامل

غنى كثير من أولى العلم والرأى بمطالعة الجزء الثانى من كتاب الخلق الكامل،
ونرى أن نحلى جيد الجزء الثالث من ذلك الكتاب بأرائهم فيه ؛ عسى أن
يكون فى ذلك اعتراف بفضلهم ، وإقرار بمجمل صنيعهم ، وأن نكون قد وفينا
الحق ، وأدينا واجب الشكر وها هى ذى كلماتهم :

(١)

خطاب من حضرة صاحب المعالى محمد علوبة باشا

بعد الديباجة:

يد الشكر والابتهاج تسلّمت مؤلفكم الجليل هدية نفيسة أحتفظ بها فى
مكتبتى ، وأود أن أحظى بمقابلتكم لتتم الهدية ويكمل السرور
واقبلوا وافر احترامى
محمد على علوبة

(٢)

خطاب من حضرة صاحب السماحة السيد أمين الحسينى مفتى القدس ورئيس

المجلس الأعلى الإسلامى

بعد الديباجة :

قد تسلّمت يد الشكر والسرور مؤلفكم الجديد (الخلق الكامل) وأعجبت
كل الإعجاب بما احتواه من الفصول النفيسة والبحوث الشائقة الممتعة الدالة على
غزير علمك وعظيم فضلكم

وقد شكرت جهودكم الكبيرة الموقفة فى سبيل إتحاف الأمة العربية والعالم
الإسلامى بهذا السفر الجليل

وإنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم توفيقكم ويكثر من أمثالكم من
أفاضل العلماء وخيرة الباحثين المحققين والمصنفين العاملين على تنقيف الأمم
وتهذيبها وترقية أخلاقها ؛ اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم : « بشت لأئمة مكارم
الأخلاق »

إمضاء

السيد أمين الحسينى

(٣)

كلمة مصيصة الاحرام الفراء

الخلق السكامل

للاستاذ محمد جاد المولى بك

ظل علم الأخلاق ردحا من الزمن جزءا من الفلسفة كما ظل كثير من العلوم
الأخرى كذلك ، حتى اتسعت مباحث كل علم واستقل بنفسه تحت عنوان خاص
ولكن هذه العلوم التى فترت من الفلسفة لاتزال العلاقة بينها فى الغالب قوية
متينة ، وليس أظهر من العلاقة بين علم الأخلاق وعلى الاجتماع والنفس وسواهما .
وإذا كان للبحث فى الأخلاق ضرورة فإن هذه الضرورة تبدو واضحة
فى مثل هذه الفترة التى نعيشها الآن فى مصر بل يعيشها العالم كله بعد الحرب
العظمى ، هذه الفترة التى يبدو فيها الانحلال الحلقى واضحا بينا فى كل مظاهر

الحياة ، حتى لا يستعنى بعض الناس أن يباهى بالوصولية وغيرها ليلبغ بها إلى قضاء حاجته .

وإنه لمن الخير أن يتوفر الأستاذ الفاضل محمد جاد المولى بك على البحث في الأخلاق ، وأن تكون وجهته البحث والإرشاد لالبحث العلمى المجرد ؛ فربما كنا الآن أنحوج للإرشاد منا إلى التحليل .

أخرج الأستاذ الجزء الأول من كتابه « الخلق الكامل » فلقى ما يستحقه من التقدير ، وهاهوذا يخرج الجزء الثانى من الكتاب مؤلفا ضخما يتناول أبحاثا ومثلا ونواحى شتى من الأخلاق ، ترمى جميعا إلى « الخلق الكامل » وترسم الطريق لبلوغه فى هودة وفى وضوح .

تبتدى فصول الكتاب بالبحث فى الخير والشر ووجوههما فيستعرض المؤلف فى ذلك النظريات الإسلامية والغربية ويعلق عليها ويستشهد بمقتطفات من آراء الباحثين كما يستشهد بآى القرآن الكريم والأحاديث ثم ينتقل إلى مظاهر التربية الخلقية فى الأمم الغربية والشرقية فيستعرض بعضها استعراضا تحليليا ويذكر رأى الإسلام فيها وفى العمل والزراعة والفراصة بوجه خاص .

وبلى هذا بحوث فى مظاهر الأخلاق الإسلامية فى نقاط ثلاث يقرر فيها أن « الإسلام ظهير الحق وحليف السماحة ونصير التجديد ورسول الثقافة ، وأنه غنى بنفسه وقد استوعب ضروب الإصلاح » وقرأ ما يقوله المؤلف فتخرج بمثل عقيدته فى هذه الأمور .

فإذا انتهى من هذه البحوث العامة عدد عشرين مظهرا من المظاهر الطيبة للخلال الفردية وواحدا وسبعين من مظاهر الخلال الاجتماعية ، وهو لا يذكر هذه الخلال مجرد الذكر ، بل يسوقها فى قصة صغيرة واقعة لبعض العظماء ، فتكون أحب للنفس وأدعى للقلوة .

وفى نهاية الكتاب يبحث بحوثا علمية وإرشادية فى موضوعات « الضمير ،

والسلوك ، والباعث ، والعقاب ، والثواب ، والحرية ، والزق الأدبى .
 وهى موضوعات يتناولها علم الأخلاق ، كما يبحث فيها علم النفس ، وعلم
 الاجتماع ، وكلها موضوعات مخصصة فيها مجال للبحث المنتج المفيد .
 والخلاصة أن الأستاذ جاد المولى بك . أحسن إلى البحث الخلقى ، كما أحسن
 إلى الإرشاد التهديبى بوسائل علمية جديدة أخاذة ، وكذلك خدم اللغة العربية
 بهذا البحث الجليل .

(٤)

كلمة صحيفة الاتحاد القراء .

الخلق الكامل

لمؤلفه الأستاذ المربى الكبير

محمد أحمد جاد المولى بك

بين يدينا كتاب قيم ومؤلف عظيم لا تغلوا أو تغلو الحقيقة فى وصفها إذا
 قلنا إنه من أنفس الكتب التى أنتجت النهضة الفكرية فى مصر ، وأشهى
 ثمراتها وأيقاها أثرا فى حياة الأمة . ذلك هو الجزء الثانى من كتاب الخلق
 الكامل لمؤلفه العلامة الكبير والمربى الفاضل الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك
 المفتش بوزارة المعارف .

وقبل أن نعرض لهذا الكتاب النفيس نبادر فنقول إن المؤلف الفاضل
 قد أحسن الصنيع لأمته ، وأجاد فى اختيار موضوع كتابه فخير المؤلفات ما جاء عند
 الافتقار إليه فسد قرة وأكل قضا . وما من شك فى أن الأمم الشرقية عامة ومصر
 عنها فى الطليعة تجتاز مرحلة انتقال من أدق المراحل ، وهى موزعة بين باعثن يتجاذبانها :
 عاداتها الكريمة للموروث ، وهما ليدها التى جرت عليها طوال الأجيال فحفظت لها كيانها ،
 ثم هذه العادات والنظم التى تحملها الحضارة الغربية فى ثناياها . فلا غنى لهذه
 الأمم عن هداية يرشدونها ويحبونها مواطن الزلل ويسرون بها فى جادة الاعتدال ،

فلا تفضل طريقها ، وحتى يكون لها في عهدها القديم والجديد حدود ومعالم ، وحتى يقوم بينهما برزخ لا يفتان .

ولو شاء الأستاذ جاد المولى بك أن يصف في وقتنا الحاضر كتاباً أو كتباً في الأدب واللغة والتاريخ — وهو في هذا كله العالم الواسع الاطلاع والثقة الذي لا ينازع في فضله — لكان مشكوراً من هذه الأمة ومن الناطقين بالاضاد جميعاً ، ولكنه آثر أن يطوق عنق أمته بكتابه هذا الفذ في تربية الخلق وعلم النفس ، فاستحق مضاعفة الثناء والشكر ؛ لأنه سده خلة كانت ملغوسة النقص واضحة الفراغ . وحسبك أن تعلم أنه منذ وقف التيار الفكري واقطع عهد التأليف في العربية بعد الأعلام البرزين في علم الأخلاق : كالغزالي وابن حزم وغيرهما من حكماء العرب فقد ظللنا ردحاً طويلاً من الزمن عالة على المؤلفين الأوربيين فيما يكتب عن الأخلاق والتربية وعلم النفس ، ولكن كتاب الأستاذ جاد المولى بك قد قام دليلاً على رجوع ما اقطع ، والجمع بين ماضينا وحاضرنا ، وإنه لحاضر يشر بمستقبل زاهر موق .

وإن للأستاذ طريقة سهلة وأسلوباً مشوقاً ، فهو يتناول الموضوع من موضوعاته حتى إذا أشبعه شرحاً وتفسيراً وانتهى منه إلى الغاية أورد لك ما يؤيد قوله من آي الذكر الحكيم ، أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . أما إذا استشهد برأى فيلسوف من فلاسفة الغرب فإنه يقرنه بمثله من آراء فلاسفة العرب وحكمائها مينا ما في الرأي من فوارق أو مشابهات إن كان ثمة موضع لهذا . هذا هو كتاب « الخلق الكامل » وإنه لمؤلف يفتى عن مؤلفات مطولة ، وما نرى أنا وفيناه حقه من التوجيه به ، تحقيق بكتاب مثله أن تعقد عليه الفصول الإضافية وفردله أعمدة الصحف والمجلات ، ولكنها كلمة موجزة . يؤسفنا أن لا يتسع نطق صحيفة سيارة لأكثر منها ، فنثني على الأستاذ الكبير مؤلفه ، ونرجو لكتابه ما هو جدير به من التقدير والرواج

فهرست

(و)

الصفحة

الموضوع

تقاريط الجزء الثانى

١	١ - الحضرة صاحب المعالى محمد على علوبة باشا
١	٢ - الحضرة صاحب الفضيلة مفتى القدس
ب	٣ - كلمة بحميدة الأهرام القراء
د	٤ - كلمة بحميدة الاتحاد القراء
٣	مقدمة
٤	المراجع

الواجب

٥	الواجب فى اللغة
٥	الواجب عند علماء الكلام
٦	الواجب فى الشرع
٦	الواجب عند علماء الأخلاق
٦	الواجب وقيمه
٧	أداء الواجب

الشخصية الاجتماعية

١١	النظام الاجتماعى
١٢	آراء رأى الاجتماعى فى الحقوق والواجبات
١٣	الحقوق

الصفحة	الموضوع
١٣	١ - حق الحياة
١٤	٢ - حق الحرية
١٥	١ - الحرية الشخصية
١٥	٢ - حرية الفكر
١٦	٣ - حق المساواة
١٧	٤ - الحق السياسى
١٧	٥ - حق الاسترزاق
٢٠	٦ - حق الملكية
٢١	٧ - حق التعاقد
٢١	٨ - حق العقيدة
٢٢	٩ - حق الطفولة
٢٢	١٠ - حق التعلم
٢٢	١١ - حق الجمهور على المجتمع
٢٣	حق نفسك عليك
٢٣	إجمال
٢٤	أقسام حق النفس
٢٦	تفصيل
٢٦	حق القوة المدركة
٢٩	حق الإحساس
٣٠	حق الإرادة
٤٥	حق الحاكم على المحكوم
٥٠	وجهة الإسلام فى حق الحاكم على المحكوم

الصفحة	الموضوع
٥٣	ما يجب أن يكون في النصيحة
٥٤	من كلام علي في حق الحاكم على المحكوم
٥٦	حق المحكوم على الحاكم — تمهيد
٥٦	وصية أرسطو للأسياسكندر في هذا المعنى
٦٢	رأى شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع في كتابه سلوك المالك في تدبير الممالك ما ملخصه
٦٤	لمعة من حقوق المحكوم على الحاكم في رأى الإمام على كرم الله وجهه
٦٤	أ - من كتاب له إلى الأشعث
٦٥	ب - من كتاب له إلى بعض عماله
٦٥	ج - قال له العلاء :
٦٥	د - من كلام له كرم الله وجهه
٦٥	هـ - من كتاب له كرم الله وجهه إلى زياد بن أبيه
٦٦	و - من كتاب له إلى أمراءه على الجيوش
٦٦	ز - الحاكم الحق من يفيض الإطراء - من كلام له رضى الله عنه
٦٧	ح - كيف يجعل الحاكم من نفسه قدوة نافعة لمن كلام له إلى عامله على البصرة
٦٩	الحكومة الصالحة
	وعلاقة الحاكمين بالمحكومين
٧١	وظيفة الحكومة
٧٣	نظر الإسلام إلى الحكومة
٧٨	المثل الخلقى للحكومة الصالحة
٧٩	عهد الإمام على إلى مالك بن الحارث الأشتر النخعي
٧٩	ملخص بحوث العهد المؤلف

الصفحة	الموضوع
٨١	العهد
٩٨	حقوق الرؤساء والمرءوسين
٩٩	الحق والواجب
٩٩	الصلة بين حقيقة الفضيلة والقانون والواجب والحق
٩٩	الحق والقوة
١٠٠	حقيقة الحق
١٠١	ارتباط الحق بالواجب
١٠٢	حدود الحق
١٠٢	أصل الواجب والحق
١٠٢	الحق والاتفاق
١٠٢	الحق والحرية
١٠٣	الحق والمنفعة
١٠٤	الحق والحاجة
١٠٥	الواجب لله جل وعلا
١١١	ما يجب على الإنسان لحالته في نظر أرسطو
١١٤	الواجب للمجتمع
١١٤	إجمال
١١٥	تفصيل
١١٥	الحقوق الطبيعية
١١٥	١ - احترام الحياة
١١٩	٢ - احترام الحرية والضمير

الموضوع	الصفحة
٣ - احترام الذكاء	١٢٤
٤ - احترام شعور الناس أو اليقان	١٢٦
٥ - احترام شرف الأشخاص وممتهم وأموالهم	١٢٦
٦ - متمات واجب المجتمع	١٣١
أمور لا تنافى الواجب للمجتمع	١٣٩
الإحجام عن تأدية الواجب	١٤٧
من كلام الإمام على فى الإحجام عن تأدية الواجب	١٥٠
وله فى وصف الفار من الواجب أيضا	١٥٢
الواجب كهاير الأله سلم	١٥٢
١ - أول واجب على المسلم معرفة الله تعالى معرفة يصح بها الاعتقاد	١٥٤
٢ - أوامر الدين ونواهيه	١٥٥
٣ - مجاهدة النفس	١٥٦
٤ - ثم من المحتم على المسلم	١٥٦
٥ - ثم الأخوة الإسلامية	١٥٧
٦ - أما أن الإسلام دين الإنسانية كلها فهذا من مفاخره	١٥٨
أمثلة من الشعور بالواجب	١٥٨
١ - واجب الخروج عن المال فى سبيل تأييد المبدأ	١٥٨
٢ - إنكار الذات فى سبيل إعلاء الدين	١٥٩
٣ - واجب تقدر شئون الرعية	١٥٩
٤ - واجب إصلاح ذات الين	١٦٠
٥ - التقدير بالأبناء فى سبيل المبدأ	١٦٢
٦ - افتداء الوطن بالنفس	١٦٢

الصفحة	الموضوع
١٦٣	٧ - واجب الاستماعة فى النود عن الوطن
١٦٣	(أ)
١٦٥	(ب)
١٦٦	- واجب الإنسانية
١٦٨	المخاطرة بالنفس برا بالوالدين
١٦٨	الروابط الاجتماعية
١٧٠	واجبات القراءة
١٧٢	من كلام الامام على كرم الله وجهه فى القراءة
١٧٣	حياتنا الأدبية - واجبات الزوجين
١٧٧	الأسرة
١٨٠	وجهة الاسلام فى الروابط الاجتماعية
١٨٠	١ - الأسرة
١٨٤	٢ - الأولاد
١٨٨	٣ - الوالدان
١٩٠	٤ - النساء والأيتام
١٩١	٥ - فى الأسرة الوطنية
١٩٦	بذل المعونة لأفراد الأسرة الوطنية
٢٠٤	الواجب للمعلمين
٢٠٥	الواجب للمدرسة
٢٠٥	الواجب على المعلمين
٢٠٥	١ - رأى أفلاطون
٢١١	ب - رأى صاحب كتاب سلوك المسالك فى تدبير الممالك
٢١٢	مايجب أن ينشأ عليه الأحداث
٢١٥	مايجب أن يكون عليه المرء فى طلب العلم

الصفحة	الموضوع
٢١٧	ما يجب على الطالب لاهواه
٢١٩	ما يجب أن يكونه الروح المدرس
٢٢٠	ما يجب أن يكون عليه العلم
٢٢٥	العالم الذى نوه الدين بذكره وخطأ الناس فى ذلك
٢٣٢	ما يجب فى الصديق - حقيقة الصديق
٢٣٢	خير أسس الصداقة
٢٣٤	خير خلال الصديق
٢٤٠	ضروب الخلطاء
٢٤٣	منزلة الصديق
٢٤٥	شر الأصدقاء
٢٤٥	سبيل المحافظة على الصديق
٢٤٧	الواجب للخصم
٢٥١	الوطن
٢٥١	معنى الوطن
٢٥٢	الوطن والحكومة
٢٥٤	لا يصح اتخاذ الوطن وسيلة إلى العدوان على الشعوب
٢٥٦	واجب وطنك عليك
٢٥٩	أهم الخلال التى يجب أن يتصف بها قادة الوطن ونوابه
٢٦٢	الوطن كما يصفه أمير الشعراء المفور له شوق بك .
٢٦٤	الوطن كما يصفه الأستاذ محب الدين الخطيب
٢٦٧	الوطن والاهنسانية
٢٧٠	الوطنية الالهنسانية لاتنافى الحقوق الدولية المرعية
٢٧٣	الواجب على الالهنسان للالهنسانية
٢٧٤	أول الواجبات الالهنسانية الرحمة

الصفحة	الموضوع
٢٨٠	خير المظاء الذين أتقنوا الإلهسانية محمد صلى الله عليه وسلم
٢٩٢	الوازع
٢٩٢	معناه
٢٩٤	الوازع الطبيعي ، الوازع الاجتماعي ، الوازع المدني
٢٩٥	الوازع الديني
٢٩٥	أثر الوعظ في الرأي العام . بيان وجوبه وحاجة الناس إليه
٣٠٣	المسؤولية
٣٠٣	الوجهة النفسية
٣٠٤	الوجهة الخلقية
٣١١	العقوبة
٣١٢	١ - العقوبة الدينية
٣١٥	ب - العقوبة الخلقية
٣١٧	ج - العقوبة القانونية
٣٢٠	الندم والتوبة
٣٢٩	الحرب والسلام - نظر الاسلام إليهما - آراء الباحثين
٣٣٥	الخلق القويم
٣٣٥	تمهيد
٣٣٦	التعقل الخلقى
٣٣٧	التروى الخلقى
٣٣٨	أسس الحياة الخلقية
٣٣٨	آيات النفس الطيبة
٣٤٤	ضروب التسبب
٣٤٩	العمل للدنيا والآخرة

الصفحة	الموضوع
٣٥٠	العمل بمكارم الشريعة
٣٥٠	إصلاح شئون الخلق
٣٥١	تطهير النفس من أرجاسها
٣٥١	إرتباط الهناءة بالخلق
٣٥٨	علاقة الخلق بالطعام في رأى ابن الجوزى
٣٦٠	الامراض الخلقية
٣٦٠	وجهة علماء الأخلاق المتقدمين
٣٦٠	ا - رأى ابن مسكويه بتصرف
٣٦٣	ب - رأى محي الدين بن عربى بتصرف
٣٧١	ج - رأى ابن حزم بتصرف
٣٧٧	د - رأى الغزالى بتصرف
٣٧٩	علامات أمراض النفوس وعلامات عودها إلى الصحة
٣٨١	بيان الطريق الذى يعرف الانسان به عيوب نفسه
٣٦٧	وجهة المتأخرين من علماء الغرب
٣٨٢	نهج الخلق القويم
٤٠٢	الخلق القويم فى الحاكم
٤١٢	الخلق القويم فى الحاكم المعادل فى رأى الحسن البصرى
٤١٤	الخلق القويم فى الوزير فى رأى الحسن بن سهل وزير المأمون
٤١٥	الخلق القويم فى الجند وقواد الجيوش
٤١٩	الخلق القويم فى أهل القلم - رسالة عبد الحميد إلى الكتاب
٤٢٣	الخلق القويم فى المحترفين والصناع
٤٢٣	الصفات العامة
٤٣٢	الصفات الخاصة بكل حرفة
٤٣٢	ا - التعليم

الصفحة	الموضوع
٤٣٢	ب - الطب
٤٣٤	ج - الدراية
٤٣٤	د - الكتابة
٤٣٦	الخلق القويم فى التاجر
٤٥٠	أهل الخلق القويم كما وصفهم الامام على كرم الله وجهه
٤٥٤	أهل الخلق القويم فى رأى بعض المتصوفين
٤٥٧	الشخصية
٤٥٧	الشخصية نوعان: فطرية ومكتسبة
٤٥٨	اختلاف الشخصية
٤٥٨	الصفات التى تكون الشخصية القوية
٤٥٩	الجاذية - الذكاء - المشاركة الوجدانية
٤٦٠	الشجاعة
٤٦١	الحكمة - التفاؤل
٤٦٢	التواضع - جمال الخلق
٤٦٣	قوة البيان - الثقة بالنفس والاعتماد عليها
٤٦٤	المزاج - الصراحة - حمل المسئولية - الصبر
٤٦٥	المثابرة - الامتلاص - الحماسة
٤٦٦	قوة الامتصاص
٤٦٦	وجها الشخصية - الشخصية العملية
٤٦٧	الشخصية الفكرية
٤٦٨	ضعف الشخصية
٤٧٠	اضطراب الشخصية واقسامها
٤٧١	ضوابط الشخصية

Bibliotheca Alexandrina

0396603